ML 3750 A72 1935 v.1
Abe, Suenao
Gakuke roku

East Asia

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

顧問
井上通泰先生
山田孝雄先生
新村出先生

正宗敦夫 編纂 校訂

樂家錄

自一卷
至十卷

合資會社
日本古典全集刊行會壽梓

ML
3750
A72
1935
v. 1

LIBRARY
MAR 28 1967
UNIVERSITY OF TORONTO

神樂目錄

第一　一條院御定之目錄……七
第二　後奈良院勅譜目錄……八
第三　近代目錄星詞出二于佛經一之說……八
第四　神樂修行所役之說……九
第五　搆レ座之圖……九
第六　雨氣座之圖……一三
第七　神樂法式……一五
第八　神樂修法之次第和琴笛篳篥持法每曲拍子數……一五
第九　雨氣之說……一九
第十　進退之法……二〇
第十一　堂上地下分役附不レ拘二于分役一例……二二

第十二　神樂一座修ニ地下一例……一二
第十三　初參之人會合之事……一三
第十四　神樂人數多小之事……一三
第十五　地下束帶之事　綾小路殿帶劔之事……一三
第十六　秘曲大曲修法之次第……一三
第十七　近衞召人之事……一四
第十八　神樂人之名……一四
第十九　恒例二箇夜三箇夜七箇夜之事……一四
第廿　三箇夜濫觴……一四
第廿一　一夜ニ神樂二座之事……一五
第廿二　神樂修行不レ拘ニ時月一之例……一五
第廿三　潔齋之法……一六

第廿四　注連之制……二七
第廿五　一通之法……二八
第廿六　被レ行二神樂一時地下給二宸翰一之例……二九
第廿七　燒二庭燎一之法……三一
第廿八　神樂用二琵琶等一之說……三二
第廿九　石淸水八幡宮恒例神樂畧式諸座之構幷圖……三二
第卅　安居神樂……三五
第卅一　神樂有二勸盃一之說……三六
第卅二　陪從之神樂說……三六
第卅三　里神樂之說……三六
第卅四　高良神樂附山神樂之名……三七
第卅五　夏神樂之事……三七

第卅六　春日社七箇夜座圖并大曲修法……三七
第卅七　賀茂社神樂之說……四二
第卅八　北野及賀茂神樂……四三
第卅九　貴布禰社神樂……四三
第四十　稻荷社神樂……四四
第四十一　宮(官イ)社被レ行ニ神樂ニ之例 附 靈社例……四四
第四十二　墨(ハクヒ)譜長短之說……四五
第四十三　多氏神樂曲奉レ授ニ　天子ニ之事……四五
第四十四　神樂人奉レ相ニ對　御所作ニ之說……四五
第四十五　多氏神樂再興之事　資忠死去　御宸筆譜……四六
第四十六　宮人曲之事　弓立曲　勸賞……四六
第四十七　庭燎諸歌之說……四八

第四八　殿上其駒之名……四八
第四九　神樂道名人……四九
第五十　陪從之名……五〇
第五一　神樂依ニ所望一傳ニ于他一例……五〇
第五二　三種神器說……五二
第五三　內侍所御殿之圖……五六
第五四　內侍所御鎮座略……五七
第五五　御鈴傳記……五七
第五六　內侍所渡御略式……五八
第五七　內侍所渡御後謂ニ御搦(ケラメト)一事……五八
第五八　不レ失ニ於　內侍所炎上一之事……五九
第五九　內侍所女官守護附号ニ　內侍所一事……五九

第六十　御[illegible]之事……六〇

已上

樂家錄卷之一

安倍季尙 編輯

神樂

日本書記神代卷曰、素戔嗚尊之爲行甚無狀、此間略之 見天照太神方織神衣居齋服殿、則剝天班駒穿殿甍而投納、是時天照太神驚動以梭傷身、由此發慍乃入于天石窟、閉磐戶而幽居焉、故六合之內常闇而不知晝夜之相代、于時八十萬神會合於天安河邊計其可禱之方、此間略之 天鈿女命則手持茅纏之矟立於天石窟戶之前、巧作俳優、亦以天香山之眞坂樹爲鬘、以蘿爲手繦而火處燒覆槽置顯神明之憑談、是時天照太神聞之而日吾比閉居石窟、謂當豐葦原中國必爲長夜、云何天鈿女命嘘樂如此者乎、乃以御手細開磐戶窺之時、手力雄神則奉承天照太神之手、引而奉出、於是中臣神忌部神、則界以端出之繩、乃請曰、勿復還幸、云云

第一條院御定之目錄

庭燎　阿知女

採物之部
榊　幣　杖　篠　弓　劍　鉾　杓　葛　韓神
大前張之部
宮人　木綿志天　難波潟　前張　階香取　井奈野　脇母古
小前張之部
薦枕　閑野　磯等　篠波　殖槻　総角　大宮　湊田　蛬
雜歌之部
千歳　早歌　星　晝目　弓立　朝藏　其駒　竈殿　酒殿
第二　後奈良院勅譜目錄
庭燎　阿知女　榊　韓神　薦枕　志都也　磯等　千歳　早歌　星　朝藏　其駒
第三　近代目錄是一箇夜之大意也詳者記ニ神樂修法之次第ニ
庭燎　阿知女　榊　韓神　薦枕　篠波　千歳　早歌　星　朝倉　其駒

右星中有ニ白衆等聽說晨朝淸淨偈也十一字ニ焉、相傳云此句出ニ于法華懺法ニ也 常疑レ之 或曰一日 聞ニ懺法之篇ニ、更無ニ十一連綿之字ニ、而惟有ニ白衆等聽說之五字ニ也、據レ此後人牽强(强之)附會而爲ニ佛語ニ耶、蓋以ニ其

似ㇾ爲ニ附合一、則恐六經文出ニ于貝葉一者、又不ㇾ少哉、白痴浸潤（潤之）之咎、不ㇾ足ㇾ記、不ㇾ足ㇾ論、後學能辨ㇾ之則可矣、

第四 神樂修行所役之説

凡神樂所（修之）行之前、貫首奉ㇾ勅遣ㇾ使伺ニ諸卿觸穢故障等一、又令下ニ出納一伺中地下輩上。

次日限相定之後、遣ニ廻文一仰ㇾ之、堂上貫首 地下出納 而各、入ニ于潔齋一也、

及ニ當日一諸卿著ニ賢所之後聞一、地下會ニ集于陣座一而待ニ刻限一也、四五年以來樂屋會

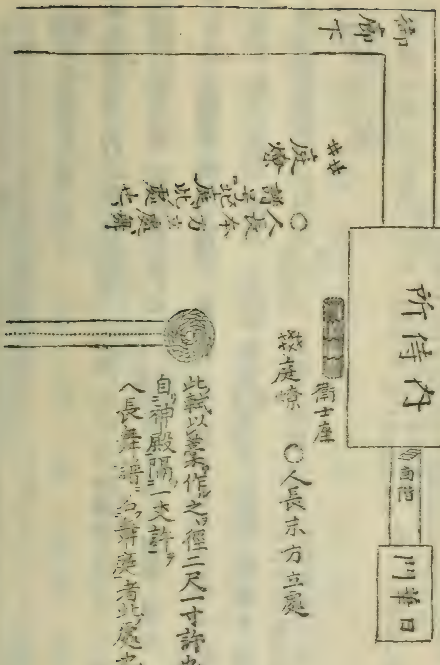
一本會字在樂上

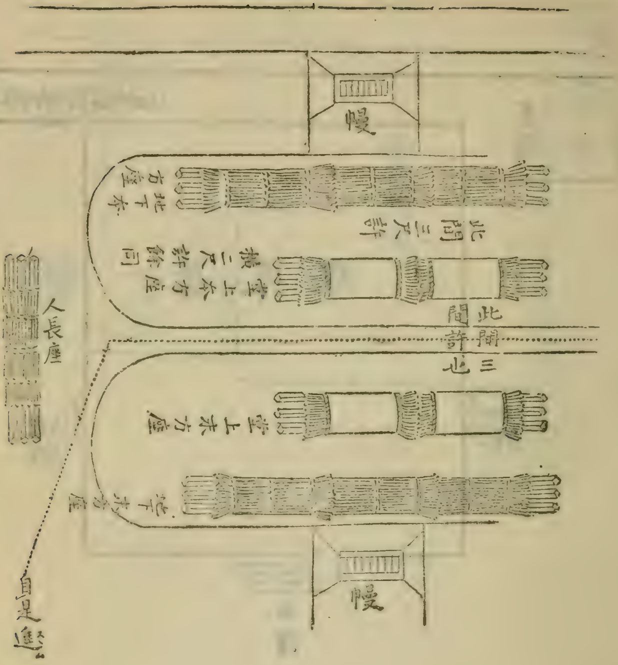
先ㇾ是捧ニ幣及神供一、次及ニ于刻限一衛士著ニ直垂一 自ニ釜殿一請下質木上而西面搆ㇾ座燒ㇾ之、先ㇾ是賢所及紫震殿廊間設ニ掛灯臺一、南座役ㇾ之 出御之時敷ニ筵道一、大外記調ニ進之一、掃部寮敷ニ設之一也、

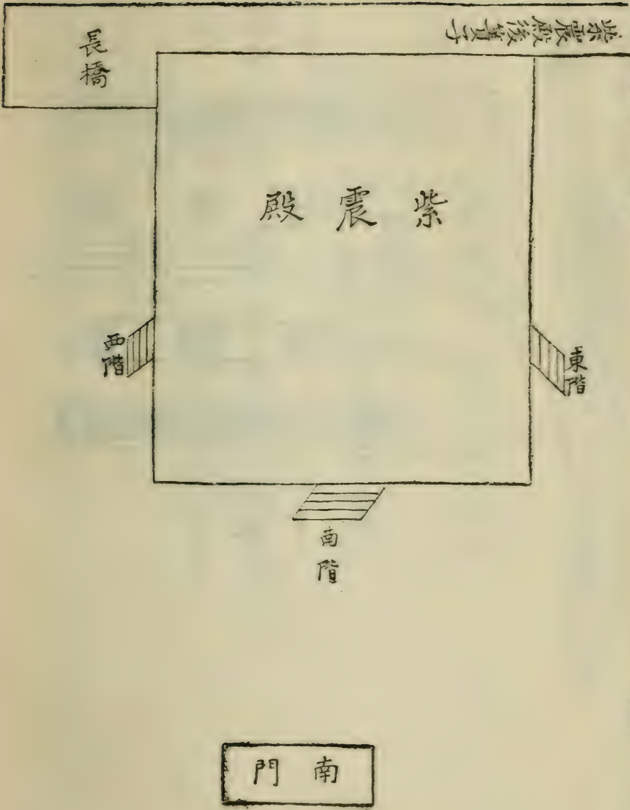
第五 搆ㇾ座之圖

凡搆ㇾ座之法、自ニ賢所一相去三間許搆ㇾ座、南座役ㇾ之 東首四行 北二行南向、南行北向、而以ㇾ北爲ニ本方之座一、以ㇾ南爲ニ末方座一、但北二行之内、北、地下之座、南、堂上 座、此座相去三尺許、末座亦同ㇾ之、 本末座相去一間也、座下各、横ニ桁三本一、是号ニ三色木一、蓋用ニ杉松檜三木一之故也 而上敷ㇾ薦、其廣二尺許乎、是地下座也、堂上座亦同ㇾ之、而薦上設ㇾ軾、俗言、縁取 人長之座在ニ于南殿東階下一、向ㇾ東著ㇾ座、座下設ニ桁及薦一同ㇾ前、但自ニ地下末座一計ㇾ之、其間三間許乎、衛士之座、設ニ于内之筵

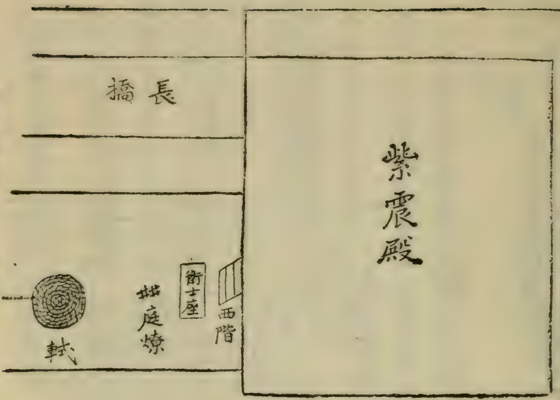
侍所椽（緣乎）下西端燒庭燎、座下不用柝、只數臨耳、又別於北端亦燒庭燎、又神樂人座後左右
是本爲出御也、而無出御、從旧例設之、
傍設幔幕、南北各一箇、幔者主殿寮出之、其制用二副布、四方紫黑、而中白黃、次第縫彩之、四隅有付乳、横、一寸許、長、三尺、以幕串張之、串、八角、長六尺許也、

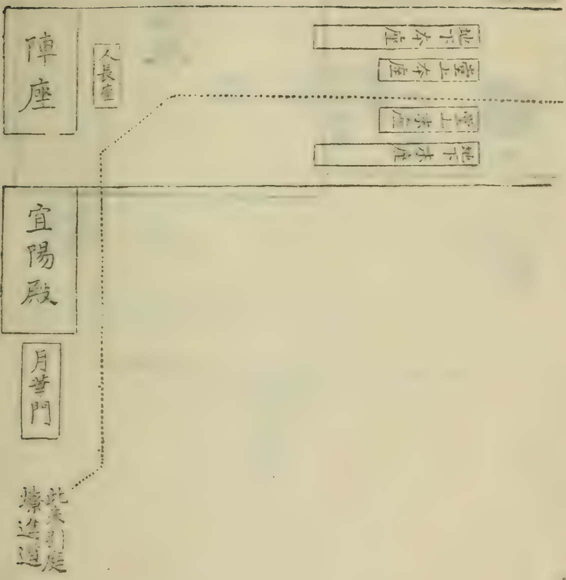

幔
此間三尺許
地下本方座
堂上本方座
人長座
堂上末方座
地下末方座
幔

紫震殿後簀子
長橋
紫震殿
西階
東階
南階
南門

第六 雨氣座之圖

陣座
人長座
地下本座
堂上本座
堂上末座
地下末座
宜陽殿
月華門
此奥引庭燎造道

第七 神樂法畧式

先燒庭燎二、一箇處者、內侍所椽下、是神樂爲也、一箇處者、同北端、是出御爲也、 次典侍二人、被衣入于內侍所、但返折五重之裔被之、徑(經イ)紫宸殿廂下與內侍所之間、上一列行也、

次 出御淸涼殿、南行經長橋及紫宸殿之北簀子、東行廊下、令入內侍所也、但淸涼殿庇敷布單、又長橋紫宸殿北簀子、御廊下皆敷筵道也、俗名鋪取 又廊間有掛灯臺、 出御之節主殿寮於庭上執松明而立、其長五尺許、束帶不見裾、 又於御殿、殿上人六位藏人、少將、中將等、五六人、或七八人、束帶不見裾、秉紙燭進、不踏筵道、東行筵道之南也、凡紙燭長一尺五寸許、杉木細割而包蠟紙二十株許、爲束、其本、五寸許、以白紙纏之、持之 次日御座、御劍宰相中將、三位中將等役之、束帶不見裾 以左右手捧之、進于 主上左方、以御劍柄爲 主上御方、不踏筵道、立于筵道北、南面東行也、 次 主上御束帶、掛纓必被用紙撚、舃、着御草鞋、 御劍役御後方盛於御硯蓋、職事持之、關白候于御裾、各不下裾、 次近習公卿供奉、而賢所入後御拜畢、北間構御座也、其儀以大宋之御屏風、立廻爲御聽聞所也、大宋屏風表裏共白張、有薄彩色押繪、其畫唐人乘馬、彎弓而射翔鳥之圖也、 關白之座設於北之簀子也、

次內侍所鳴鈴三度、鳴鈴之數不定、是唱神歌引之、以神歌終爲度故也、 女官御齋役之、而神樂始也、

第八 神樂修法之次第 此章中以調名爲律名、隨本邦舊例也、

庭燎作法、先人長進、篳篥添レ輪持也、但篳出ニ內侍所一、輪自家亭ニ持參矣 篳輪制法人長卷記焉、 到ニ于軾前一踏ニ三拍子一、以ニ右足一蹴レ軾而立ニ于本方一、

次笛所作人進著レ軾、奏ニ庭燎一、而著ニ本方座一、凡持笛之法、以ニ左之大指一塞ニ吹口一、以ニ右手一執ニ笛末一橫持レ之也 持レ笏帶添ニ于笏裏一持レ之、 所レ用笛官物也、至ニ于堂上中立一、與ニ之地下一、但列座人次第送ニ度之一、此笛無レ名也、万治四年、 禁裏炎上之時燒失、尒來所レ用之官物 新管也

次人長行ニ於軾前一向ニ于神殿一、以ニ右足一蹴軾而立ニ于末方一、

次篳篥進著レ軾、奏ニ庭燎曲一、而著ニ于末方一、持ニ篳篥一之法、左手撮レ舌 管末納ニ于袖中一也、凡此器舌之可否從レ人易、故無下用ニ官物一之例上也、

次人長行ニ于本方一、其法如レ先、

次和琴進彈レ之、其次第先軾前置ニ和琴一、出納役レ之、其法舉ニ于和琴卷一、束帶下レ裾、 而所作人進著レ軾、奏ニ庭燎曲一、而着ニ于本方一、此器有下名ニ河霧一之官物上、而每度雖レ被レ用レ之、万治四年燒失、因今所レ用官物新絃也、 而出納取ニ和琴一、置ニ於所作人之前一也、地下、雖ニ勅レ之則彈レ曲、而後自持レ之着レ座矣、近年自持進退、

次人長行ニ于軾前一、向ニ立於神殿一、

次寄合曲、笛、篳篥、同音奏レ之、此曲無ニ和琴一、此間人長唱ニ壽文一有レ傳、

次人長立ニ本方ー、法如先、

次本歌方進奏ニ庭燎曲ー、四段歌レ之但毎句先和琴彈ニ歌出之手ー、受ニ此音響ー歌レ之、律聲之法及歌詞、詳ニ曲說卷ー、而著ニ于本方ー詳ニ于神樂曲說之卷、

次人長立ニ于末方ー、法如レ先、

次末歌方進奏ニ庭燎曲ー、而著ニ于末方ー、法如ニ本方ー、

次人長經ニ軾前ー著レ座、向ニ于神殿ー居也、而榊與レ輪置ニ于左方ー也、系譜不レ說、

次掃部寮徹レ軾、

次陪從隨ニ次第ー著座先堂上ー、次地下、但地下進ニ于左右二行ー也、

次擊ニ久止段拍子ー、是本末所作人、無レ詞只擊ニ笏拍子ー耳、最笛、篳篥、不レ用レ之和琴相交彈レ之、亦三度拍子之法倣レ此、

次阿知女、本末一人歌レ之、間拍子之曲也、和琴彈レ之、笛、篳篥、不レ用レ之、餘倣レ此、

次擊ニ三度拍子ー、其法如ニ段拍子ー、

次笛奏ニ音取ー、号ニ之問籍之音取ー、有レ傳、但自ニ本方ー對レ笛、爲ニ可レ奏之氣色ー也、和琴篳篥不レ用、而歌レ榊也、

次榊本末、間拍子之曲也、和琴自レ始彈レ之、笛、篳篥、助音均調レ之、謠曲皆倣レ此、又歌詞及律呂法者、神樂曲說具詳レ之、故略レ之、

次幣二三度拍子一、其法如二段拍子一、

次韓神本末、間拍子之曲也、其法如レ榊也

次早韓神、此曲無二本末之差別一、再歌二韓神之歌一、而本末齊早四拍子擊レ之、故号二早韓神一也、人長有レ舞、

次本方歌二阿知女一、

次末方歌二於介一、

已上爲二採物之歌一、

至二于此堂上一、有二中立一、其法詳二于人長之卷一、而早歌終再著座、

次阿知女、本末自レ是以下至二于早歌末一、謂二下之讃歌レ之、

次薦枕本末、間拍子之曲也、其法如レ榊、

次篠波本末、間拍子之曲也、其曲如レ榊、

次千歳本末、間拍子之曲也、其法如レ榊、

次早歌、先本末間拍子歌レ曲、次如二早韓神一、無二本末之差別一、本末齊擊二的々拍子一、歌レ之
也、此曲人長有レ舞、蓋以二此舞一爲二人長之秘曲一、故不 仰、則尋常不レ奏レ之也、
秘曲及大曲 仰レ之、則於レ此修レ之、其法卷末詳焉、
次星、此曲間拍子而三首奏レ之也、第一吉々利々 先有二 勅使一、神樂奉行 頭辨 蹲(ウツクマリ)二于本方一、所作人後二畦(サヽナイテ)
去之 本末、第二得錢子本末、第三木綿作本末、 勸レ之、
云レ星、于レ時本方爲二一揖一、而後奏二音取一、但本方對二笛師一、爲二可レ奏レ之氣色一
也、音取次第、笛、次篳篥、次和琴、
而先吉々利々本末、次得錢子本末、次木綿作本末也、
次朝倉本末、先奏二音取一、次第如レ星、此曲本末齊擊二的々拍子一、而
一人歌也、号二之催馬樂拍子一也、堂上說間拍子也、
次其駒、此曲如二早韓神一、無二本末差別一、地下本
末齊擊二的々拍子一歌也 有二人長舞一、
曲終後人長取下所レ置二於座一之榊與上レ輪、退散而以二神樂奉行頭辨一、奉レ榊畢、

第九 雨氣之說

雨氣時被レ行二神樂一、則軒廊搆レ座而紫宸殿西階之下燒レ火也、座如二內侍所法一、以レ北爲レ本以レ東
爲レ首、而徑二宜陽殿之前一、各々進也、
又曰、於二內侍所一、笛、篳篥、庭燎之曲終、俄依二雨氣一、有下於二軒廊一搆上レ座也、其時笛篳篥於二軒廊一
再不レ可レ奏二庭燎之曲一、雖レ著レ座耳 餘皆可レ準レ之、其餘各々進奏レ之、是古今之例也、

第十　進退之法

進庭燎之法、先會集于南門之東腋、至於紫宸殿巽、而斜行艮（行人長座右也、）又東行而至于軾前、蹲、但斂身戻左（而蹲行二足、）以左手引軾二三寸許、（已上法本末同也、已下所擧法本方次第也、末方可准之知、）而先軾上突左膝、次突右膝、鶴居着座一揖、（但三位已上有揖、已下不帶笏、故無揖、）次平座（先左足出於軾前、次出右足、合兩足心、座不脱沓、）次笏或管傳于左手、以右手捲裾置于右傍也、（大臣納言三捲、已下者半引寄、）已次還笏或管於右手而奏焉、（本末歌方持笏而歌、絃管人者納笏於右腋下、）所作終後、先左足折于後、次右足折後、而爲座之揖、次蹲退一二度而立、經本道而離座末、又東行至于自座前、而有沓揖、次脱右沓踏薦端、而突右膝、次脱左沓突左膝、著座一揖平座、（出足之法不如前合足心、上左下右、如人字交之也、末方者上右下左、）次笏、或管傳于左手、以右手捲裾如初、但不置于腋、（置之後也、）次本末歌方及絃管輩皆置笏於下、（但附歌輩不置笏持之、）而後本末歌方、從袖中出笏拍子奏之、

退座之法、先左足折于後、次右足折于後而爲座一揖、（如初）次著沓爲沓揖、次如前經座後西行而南廻、及于召人之末座向於神殿、突左右膝與左手、而拜揖退下、（地下者無拜揖也、已上所記是末方之法也、末方可反此、）

第十一 堂上地下分役附不レ拘（カヽハラ）二于分役一例

凡神樂一座、分レ之堂上地下分二役之一、舊例擧二之左一、

庭燎、榊、韓神 早韓神、星、朝藏、歌、及和琴、笛、堂上也、篳篥在二地下一、 薦枕、篠波、千歳、早歌、其駒、歌及和琴、笛、地下也、篳篥勿論地下、

永正十八年、三月廿七日、臨時神樂、

人長、安倍季敦、笛、大（太之）神景通、篳篥、橘以緒、安倍季音、和琴、内大臣經名公、本拍子、資能朝臣、末拍子、多忠時、附歌、忠告、忠國、忠宗、久康、已上十一人、

第十二 神樂一座修二地下一例、

寛永二十年、癸未二月廿七日、内侍所三箇夜之神樂也、初夜一座之後有二恒例之神樂一、本末歌及笛庭燎至二於其駒一、悉地下役レ之、

本歌多忠秀、末歌多忠清、笛太神景福、篳篥某○此時、和琴四辻季賢卿、多久勝也、分役如二例年一、人長多忠廣、

明暦二年丙申二月十一日、内侍所一箇夜神樂也、一座之後有二恒例之神樂一、和琴及笛庭燎至二於其駒一、悉地下役レ之、

和琴ノ多久勝　笛太神景元、今夜自ㇾ始堂上笛有ㇾ之謂也　本拍子小倉季起朝臣、末拍子持明院基定卿、人長多久家、篳篥在地下ニ

第十三　初參之人會合之事

凡堂上有ニ神樂初參之人ハ則地下堂上集ヲ會于初參人亭ニ而後ㇾ行ニ神樂ヲ也、於ニ地下初參人ハ地下輩五六人相會修ㇾ之、近代此法稀也、可ㇾ惜哉、

第十四　神樂人數多小之事

近年神樂勸仕人數、堂上本末拍子二人、附歌二三人、和琴一人、笛一人、已上六七人、地下本末拍子二人、附歌七八人、笛二人、篳篥二人、和琴一人、人長一人、已上十四五人、堂上地下、大概不ㇾ過ニ二十二三人ニ乎、

ノ洞物語中畧曰、大臣被ㇾ行ニ御神樂ハ而例ニ祿於伊勢守ハ、奉ニ白絹三十疋ハ而召人三十人者細長一重袴一具宛給云云、

第十五　地下束帶之事

古者神樂堂上地下著ニ束帶ハ、中世地下樂工衰微以來著ニ衣冠ニ不ㇾ用ニ束帶ハ、先ㇾ是　某　每進ニ于庭燎ハ歎ㇾ之而　數　請ㇾ之　因令ニ持明院基定卿ニ　勅問ニ舊例ㇾ　某　對言當初於ニ神樂ニ著ニ束帶ハ今雖

服ニ衣冠ニ而著ニ襪子(シタウズ)ニ、是着ニ束帶ニ餘法也、於ニ是某一人先蒙ニ 勅許ニ初着ニ束帶ニ、時寛永二十年癸未十一月十九日、三箇夜神樂時也、

啓云承應二年ハ癸巳ナリ

其後承應二年己巳十一月廿六日、三箇夜之時、人長初束帶、多雅樂助忠胤、

明暦元年乙未十一月廿七日、三箇夜之時、和琴久勝、豐後守 本拍子忠淸、河內守 末拍子久貴、攝津守 篳篥季壽、出雲守 附歌忠貞、豐前守 忠秋、上野介 笛景元、右衞門尉 總七人著ニ束帶ニ、

同二年神樂之時、殘輩四人著ニ束帶ニ、忠景忠知忠賢忠數 至レ是勤ニ神樂ニ輩盡着ニ束帶ニ、復ニ舊例ニ、蓋人長之外、堂上地下共不ニ帶ニ劍ニ矣、然綾小路殿爲ニ家例ニ被レ用ニ太刀ニ、不レ知ニ其所以ニ矣、或人曰、按ニ增鏡ニ文保二年、大嘗會淸暑堂御神樂、綾小路宰相有時爲ニ拍子ニ、然甲斐河三位顯香挑(イドミ)レ之、拔ニ太刀ニ既欲レ害、以ニ此罪ニ顯香遠流云云、若自レ是以來(コノカタ)彼家被レ用ニ太刀ニ乎、

第十六 秘曲大曲修法之次第

舊記曰、秘曲 歌号ニ誌(註ノ誤)目ニ也、凡三箇夜之時有レ之乎、 大曲、歌号立也、凡七箇夜時有レ之乎、 修法次第自ニ庭燎ニ至ニ早歌ニ、如レ例無ニ異儀ニ、凡大曲有レ之夜、早歌之曲、人長奏レ舞、

是人長秘曲舞也、其無レ仰時不レ奏、

而各退而後大曲修之輩著レ座、歌方本末或一人所ニ作之ニ、笛、篳篥、和琴、各一人自ニ上首ニ進、而有ニ 勅使ニ頭中將勤レ之、

其法如レ是

而後奏ニ音取ニ、

也、先笛、次篳篥、和琴也

但受ニ本拍子之氣色ニ奏レ之、次歌本末自レ始彈レ之、

管無ニ附物ニ、和琴

而後殘輩再著座、以㆓上首㆒爲ㇾ先而有㆓星可㆒ㇾ修之　勅使、頭中將役ㇾ之　次音取、其法如㆓每歲㆒、　次星歌三首、次朝藏其駒、已上如ㇾ例、

第十七　近衛召人之名

近衛召人者、以㆓地下之輩㆒云也、謂㆓近衞㆒者左右將監也、謂㆓召人㆒者、上古神樂之法所作人等、被ㇾ召㆓出于人長㆒所㆓作之㆒、故有㆓此名㆒也、

第十八　神樂人之名

稱㆓神樂人㆒者、地下輩也、聞說恒例神樂、是每歲之式也、因號㆓恒例㆒矣、修ㇾ之所作人、相㆓交殿上人地下㆒也、公卿不ㇾ勤ㇾ之於㆓臨時㆒出座　蓋殿上人、終任㆓公卿㆒而不ㇾ從㆓于恒例㆒也、地下每歲從ㇾ之、故指㆓地下㆒、稱㆓神樂人㆒矣、

第十九　恒例三箇夜、二箇夜、七箇夜之事、

恒例神樂每歲之式也、殿上人地下之輩勤㆓仕之㆒也、臨時依㆓御願㆒被ㇾ行ㇾ之、或一箇夜、二箇夜、三箇夜、七箇夜也、公卿相交勤ㇾ之、

第廿　三箇夜濫觴

三箇夜神樂修行之始、人皇八十代、　安德帝依レ平家亂ニ沒スルニ西海ニ之日、三種紛亂不レ慥タシカナラ矣、經ニ三年ニ再入御也、於レ是爲ツグナハンカ、購ニ三歳懈怠ヲ修ニ三箇夜神樂ヲ、是其初也、

第廿一　一夜、神樂二座之事、

毎歳始行神樂、一座之後、亦有ニ一座附行ニ也、始臨時、後恒例、此式不レ知ニ何時起ヲ、凡明曆年中以來無ニ此式ヲ、傳聞（問イ）　後光明院御時、此式可レ考之旨被ニ　仰出ニ畢、于レ時持明院基時卿、小倉實起卿、有ニ奏聞之趣ニ、畧曰、臨時神樂依ニ御願ニ公卿勤レ之、或有ニ殿上人相交ニ也、恒例毎年式而必殿上人以下役レ之、所レ分ニ恒例臨時之法ヲ、則謂方、就ニ本末之所作ニ也、其所レ稱之曲、以ニ庭燎、及星、朝倉、之三曲ニ也、是一座之中爲ニ秘曲ニ故也、　而　禁裏依下衰微無中可レ被レ行ニ恒例ニ之便上也、臣歎（難イ）レ之以ニ臨時之次ニ其夜行ニ恒例ニ、殿上人不足之時、公卿相交勤レ之、　是其爲レ始乎否、被ニ奏聞ニ之處、　仰曰、附行之神樂是不吉之例、亦無レ祿而令レ行ニ一座ニ非ニ之祭ニ、自レ今可レ無ニ此式ニ之旨、依レ被ニ　仰出ニ長止レ之、云云

第廿二　神樂修行、不レ拘ハラニ時月ニ之例、

正月二十一日被レ行、寛永十一甲戌年、

二月十五日被レ行、寛永十三乙未年、

（一本傍書「丙子歟」トアリ）

三月十六日被レ行、慶安三庚寅年、
四月七日被レ行、寛永二十年癸未年、
五月二十日被レ行、寛永十一甲戌年、
六月三日被レ行、寛永七庚午年、
七月二十四日被レ行、寛永八辛未年、
八月二十七日被レ行、寛永二十癸未年、
九月十三日被レ行、寛永九壬申年、
十月二十四日被レ行、寛永六己巳年、
閏十月二十三日被レ行、寛永八辛未年、
十一月恒例、不レ及レ記レ之、
十二月十四日被レ行、寛永十癸酉年、

第廿三　潔齋之法

神代卷曰、伊弉諾尊、滌二去吾身之濁穢一、則往二至筑紫日向小戸橘之檍原一、而祓除焉、云云

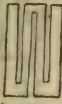
凡潔齋者先門戸張注連、及居座四方、紖四手繩、注鹽水洗髮浴身、但不截爪髮端、禁葷酒、女色、改衣裳、不斷罪、不機兵器、專靜心無爲爲本、當日所作不墮、勿爲等閑之思、

第廿四 注連之制

注連一名端出繩、其由來久、神代卷曰、天照太神細開磐戸窺之、時手力雄神則奉承天照太神之手、引而奉出、於是中臣神、忌部神則界以端出之繩、乃請曰、勿復還幸、云云

或人曰、凡注連藁之下數有三品也、下長無定法、一曰、二筋也、是準于陰陽二氣也、於神前用之、或修潔齋人亦用之、二曰、一五三也、是尋常潔齋時用者也、三曰、七五三也、是上古有不淨人設此注連、令知有穢之繩也 或人曰、以是爲不淨之繩者、蓋合二十五三、則十五也、象于月十五而虧之義乎、

已上皆施四手也、四手、以紙作之、名四手者、以裁紙爲四段也、凡神祇事皆用二四八之數、其制法亦有二三品也、一曰、重紙二枚切之、長四寸許、惣横一寸六分許、上下一寸許、殘之中間三行

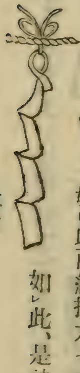
如此斷之、一片横、各四分許、而引伸之、則其形如此、

而別作長六寸許紙撚、懸四手之端、撚附之、其形

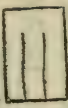

如此而紙撚六七分之間絞之、順逆雜用、而每下藁之間附之緝結也、其形

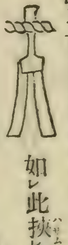

如此、是神

前、或修二潔齋一人所レ用者也、二曰、紙長一尺許、横二寸二三分、上一寸許、殘レ之中間二行

如レ此斷レ之、一片横各十分許、而取二其中片一、

如レ此挾レ繩也、是尋常所レ用四手也、

三曰、如二第二一而成二七五三之折目一也、是不淨之四手也、

第廿五　一通之法

神樂之一通、遣二堂上一者職事書レ之、每人各一通、遣二地下一者出納書レ之、但出納近代專乎以二使部一送、但絃管人長、各每人別紙也、歌方一紙連署也、地下之一通、如レ此堂上各別紙也本方受レ之次第廻レ之、紙者堂上地下同用二宿紙一、一名紙屋紙、大抵三行、或三行半書レ之、其一通舉二于左一、

自二來廿一日一可レ被レ行、一行

內侍所三箇夜御神樂、一行

可下令二レ候召人座一給上者、依二天氣一執達如レ件、一行

二月廿日　　右大辨賴孝

謹上　小倉少將殿

來廿九日可レ被レ行二一行

內侍所（。此間書ニ或臨時或三箇夜之字一）。御神樂一可レ有ニ行一

（。參勤一仍執達如レ件、哥方廻文者此處有ニ各字一）行

十二月廿五日　　出納豊後守

山井近江守殿　笛、篳篥、如レ此、遣ニ人長一者人長殿、遣ニ和琴一者所作陪從殿、歌方者書ニ歌方回文一也、

右各掛紙表包如レ常、右一通卷レ之以ニ同紙一包レ之謂ニ之掛紙一、但掛紙奥二寸許、卷ニ籠于一通一、以ニ其餘一包、表口端書曰、追申御所作可レ爲ニ和琴一候、或本哥或末哥、或笛亦有ニ表包一、同紙讀ニ折包レ之　紙上下餘折ニ返之一、其法如ニ俗立文一、上書曰、謹上　官名殿、〇職事誰、〇地下一通、無ニ端書上書一、〇官名殿、〇出納官名有レ之、

第廿六　被レ行ニ神樂一時、地下給ニ　宸翰一之例、

神樂者本朝第一祭禮而重レ之最莫レ先レ焉（サキナルコレヨリ）、故神樂時、則有下雖ニ地下一而給ニ　宸翰一之例上、擧レ左、

花園院被レ下ニ多久辰一（トキ）、又時、　宸翰今在ニ多久家庫藏一、

御かくらにへいしゆちくてんしゆてわこんに御こゝかけゆへはひさゝきにおほせられゆよしけいこしゆて此冬なこ御ようにたちゆやうにおほせふくめられゆへしこゝにかれかいゐにもこかきたる事ゆへこほこにおほせられゆ

あやのこうち中將このへ

後柏原院、被レ下ニ多久宗一、　宸翰在ニ久有庫藏一、

へいしゆう代おほのひさもりわこんけいこ大納言にさたしたて候へこの事にて候へはいそきけいこをはけまし候やうにくれ〴〵おほせふくめられおほせいたされ候へはこしけ秋のあそんしつたひにつきて所そんのおもむきの事申され候へさもこのすゑの御かくらに御事かけられきよし申して候らし

四つしの新大納言このへ

正親町院、被レ下ニ多忠宗一、　宸翰、今有多忠兼庫藏、

女のやう日ろうして候へは八わた（は芝）はつうのかくらにたゝよしさやうにいらんいたし候事せひもなくくせ事におほしめしここ（と芝ナシ）にたゝよしあこの事（自是裏）はいつそやたゝむねにおほせつけよこ事にて候ほこにそのふんそんし候へのよしたゝむねにもをの〳〵にも申きかせられ候へくよし心しくて申しのこ候らし

やましなの中納言このへ

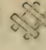
右引合二枚表紙之裏上端有ニ年月一、

仰 天文十六
　　二十七

第廿七 燒ニ庭燎ニ之法

神代卷曰、火處燒覆、槽置、云云 神代口訣曰、火處燒者庭燎也、覆槽置者、伏ニ馬船一舞踏鳴也、云云

神樂燒レ火有レ傳矣、世曰、上古無ニ燒油一以ニ篝火一爲ニ政務一、今燒ニ庭燎一亦其遺法乎、其法先燈之

如レ此、上レ右次

如レ此、上レ左、是天地齊整陰陽交感之儀也、是初燒之法也、

第廿八 神樂用ニ琵琶等ニ之說、

或記曰、文應元年十一月六日、今夜清暑堂御神樂 新院御所拍子合、清暑堂、御神樂所也、而 出御御琵

啓云玄爲 後深草院御記

琶、玄爲 中將通持取ニ玄爲一被レ進ニ前左府一、左府取レ之被レ置ニ于御前一、琵琶右大臣公相公、箏二條大納言良教卿、本拍子衣笠大納言資季卿、末拍子源宰相有資卿、笙別當隆顯、和琴大炊御門宰相中將、箏三條中將公宗、篳篥楊梅中將忠資、附歌宗雅朝臣時經朝臣、地下召人吉嗣、立明院御隨身兩人、幷廳官等役レ之、云云 次御遊、催馬樂、安名尊、鳥破、席田、鳥急、次平調、伊勢海、萬歲樂、更衣、次朗詠、嘉辰令月德是北辰、次三臺急、云云

第廿九　石淸水八幡宮、恒例神樂畧式、

請迎

來二月上卯、御神樂召人之事、

和琴　一人

笛　本末

篳篥　本末

附歌　三人

拍子　本末

人長　一人

右依二舊例一請迎如レ件

兼官奉

延寶八年正月廿四日

公文所奉

裏包有二名書一

多攝津守殿

八幡所司

安倍飛驒守殿

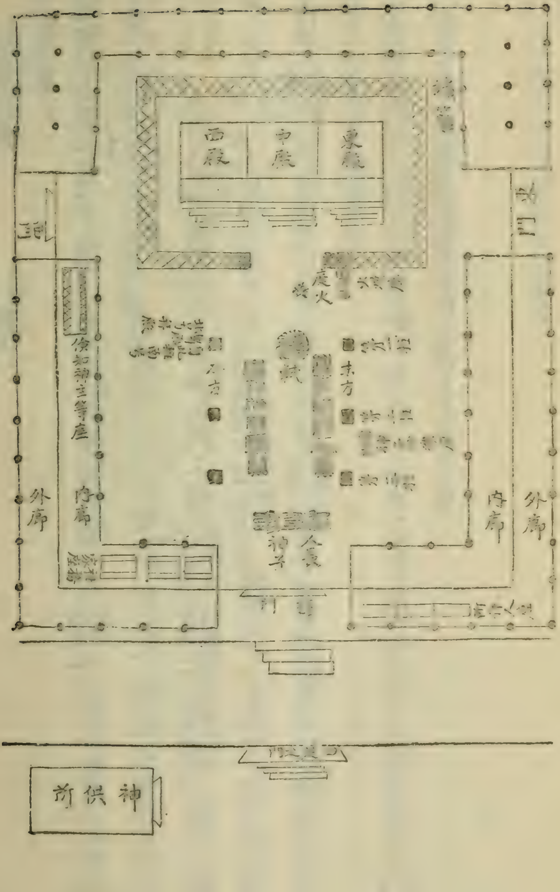
公文所

山井近江守殿　　兼官

諸座之構幷圖

所作人集會待刻限之座、在樓門之右東腋之外廊、而設横三疊、西首北面本末座在舞殿之東西、但柱內去五尺餘、而三色木薦等如內侍所之儀、而毎柱之內三尺餘之榊、附四手括置之、而柱上有掛仕丁役之以西爲本、東爲末、北首燈臺、已上柱六承仕役之、人長及神子座設所作人座與樓門之間、三色木上薦並二、以東爲人長座、以西爲神子之座北面、輙構拜殿與舞殿之間、仕丁役之、庭燎在拜殿之半、但座庭燎之東設薦、無三色木、仕丁役之西面、俗別當神主撿知等之座、在西門南腋之內廊、北首東面狩衣社務家座樓門西腋之內廊設疊、前柱有掛燈臺神子神樂座之輩、舞殿之東第三柱之後、設薦二三枚、爲聽聞所矣、

諸役人休息所、東門北之內廊、設數疊引幔也、滿神樂而於此所作人等、有御酒菓物等、是等白社務雨氣之時、於此爲東帶而經東緣着外廊也、沙汰也、

西殿
中殿
東殿
庭火
外廊
内廊
外廊
内廊
人長
神子
神供所

神樂次第

先社務家着座、紅衣 次神樂所作人着座、外廊 先レ是神主取ニ人長之榊一而神殿之翠簾立ニ置之一、次獻ニ神供一、神主俗別當撿知等、役レ之 傳供宮守淨衣、 而後俗別當撿知等著座、狩衣 而神主取ニ神殿之榊一而立ニ于本方末座與ニ人長座一之間上東面 次兼官出ニ樓門一立ニ于外廊西邊一、東面 榊并加伊々々々二爲ニ之高聲一、于レ時人長進取レ榊、即進ニ于軾前一矣、人長之法、及神樂次第如ニ內侍所一、蓋早韓神終有ニ勸盃一、各在レ座仕丁役レ之、

略法榊葉、早歌、作法一段、早歌三首得錢子、等除レ之、是亦舊例也

宮巡之法

滿ニ神樂一各立ニ于座前一拍子 唱ニ更歌ニ早韓神一、而巡レ宮 但自レ西巡レ東一返也、仕丁宮守等、所々秉ニ紙燭一、 次第先神子、鳴鈴 次人長、次絃管歌方 上首立各當ニ所作一、和琴令ニ樂使持一之、彈レ之 次社務家次撿知神主等矣、巡還各立ニ于本座後一也、人長與ニ神子一者、立ニ座前一暫舞而榊振、上突ニ左手一爲ニ尊居一之時、各止レ曲拜禮、而神主取ニ人長之榊一捧ニ于神前一而各退散入ニ于休足所一、御酒等頂戴焉、

第卅 安居神樂說

安居神樂於ニ男山八幡一有レ之、號ニ安居一者十二月朔日至ニ十五日一有ニ潔齋人一、名レ之號ニ安居當

人ニ、詳未レ知レ之、所謂當人執行之故、有ニ安居神樂之名ニ、所レ修之次第、如ニ內侍所ニ也、畧定時自ニ庭燎ー以ニ早韓神ー終、而奏ニ其駒ー也、而宮巡其法畢ニ之前書ニ矣、

第卅一　神樂有ニ勸盃ニ之說、

內侍所神樂、有ニ勸盃ー、近代無ニ此儀ニ、因不レ詳レ之、公事根源之說畧曰、採物終韓神上ニ拍子ー人長ー乙、其後有ニ勸盃ニ、韓神終又召ニ才之男ニ、各進ニ末座ニ還着、而蔦枝、千歲、早歌、朝倉、其駒、歌焉、

私曰、今世於ニ八幡ニ、早韓神、終而在レ座、有ニ勸盃ー者、是客儀乎、

第卅二　陪從之神樂說、

謂ニ陪從之神樂ニ、見ニ于舊記ニ、其所作、堂上地下相交也、未レ詳レ之、或人曰、自ニ堂上神樂之所作人ニ、被レ執ニ行之ニ、故有ニ此名ニ乎、

第卅三　里神樂之說、

號ニ里神樂ー者、於ニ諸社ー擊ニ鼓及銅拍子ニ、而神子鳴鈴舞焉、號ニ之里神樂ー也、然亦地下舊記之中、於ニ八幡之神樂ー有ニ此名ニ、而傳曰、鄉里之人依ニ執行ニ修レ之、名レ之號ニ里神樂ー也、蓋修法之次第、庭燎以ニ早韓神ー終レ曲矣、假令安居當人依ニ執行ー修レ之、如レ號ニ安居神樂ー云云

第卅四　高良神樂、附山神樂之名、

八幡高良神樂、其法如安居神樂也、山神樂之名、限于石清水乎、未見于舊典之中也、蓋自山上執行之義乎、

第卅五　夏神樂之事、

夏神樂之事、今有其名而不知其實、亦舊典不分明也、今記所相傳說一二條以備闕耳、

或說曰、於夏神樂不燒火、然長和四年六月廿三日、內侍所御神樂時、依左近將曹重胤請、於兩面之庇中燒庭燎、云云

又多資忠記曰、於夏神樂別有庭燎之歌、內侍所、四月神樂用其法、云云

又一說夏神樂法、於河瀨建榊爲柱、以竹爲棚、以爲置神供處謂河社也、云云

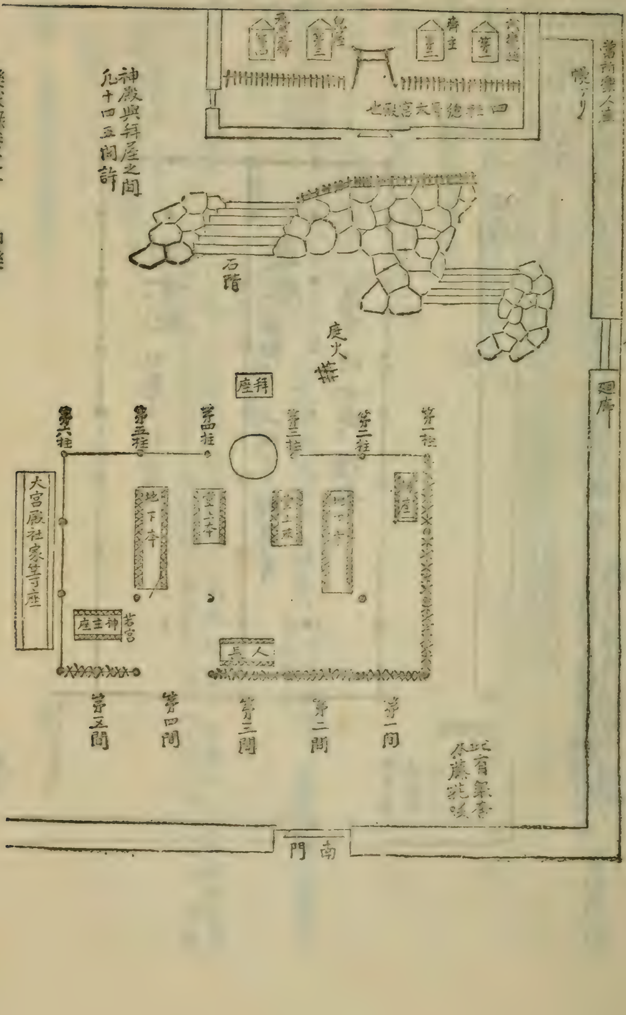
僻案抄曰、神樂家傳人尋之有夏神樂之由、然譜不見焉、云云

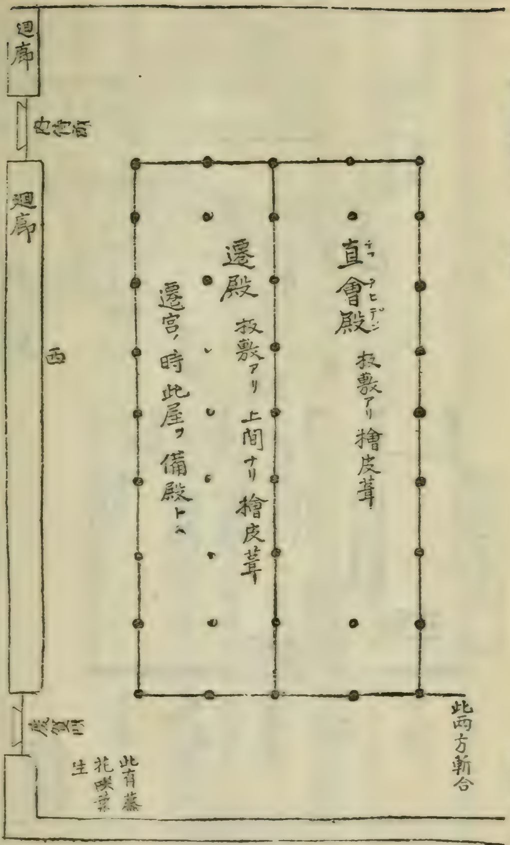
第卅六　春日社七箇夜座圖、并大曲修法、

天和第二自十一月廿一日、於南都春日社七箇夜之神樂也、於拜屋修之、凡座法南方以

第四之間爲進退之通、自西當第二間、而其餘添于東南二方之柱結菱墻、而腰三尺許當薦、其餘上張白幔、而寄于東方第一間之墻設一疊爲職事座、西面 ○末方座當于第二三之柱間設横二疊爲地下座、但自北柱相去一間許、已下本末之座皆倣之 北首西面、 而當第三之柱通設一疊爲堂上末方座、但自地下座相去三尺許、西面、 ○本方座當于第四之柱通設一疊爲堂上座、但末座相隔一間許東面、 而當第四五之柱間設横一疊爲地下本方座、但自堂上座相去三尺許東面、 ○人長座南方寄于第三間之菱墻設一疊、北面 ○軾第三四柱之間構之矣、 又庭上有奉幣座、但寄于拜座三四間設之 庭燎奉幣座去一間許東方燒之、神人役之、 又寄于第五間之菱墻設一疊爲若宮神主座、北面 又神主座西續、南北設横四疊爲大宮殿社家等座、北首東面 又社家後數多設圓座爲氏人座矣、

神前幷諸座圖、

神殿與拝座之間
凡十四五間許
四社總号大宮殿也
第一
第二
第三
第四
石階
庭火
拝座
第一柱
第二柱
第三柱
第四柱
第五柱
第六柱
大宮殿社家等座
若宮
神主座
人長
第一間
第二間
第三間
第四間
第五間
廻廊
南門

大曲修法之次第

毎夜神樂之次第、如二内侍所一也、至二中夜一有二大曲一矣、二十四日、此神樂、一條關白冬經公(之老)御執行、因無二 勅使一、　庭燎宇二早

歌一如レ例、早歌人長有レ舞、而各退下﨟立而後歌方及絃管輩四人着座、而修二大曲一也、以二上首一爲レ先、
中夜西下刻、星天降落二神殿之方一、又拜屋之邊及大宮殿後、若宮殿瑞籬之内、南圓堂後藤花咲矣、近國之人群集爲二奇事一焉、先年詳爲二假名書一、因今畧記レ之耳、

先歌方　綾小路中納言俊景卿著座、本方

次篳篥　某安倍季尙着座、末方

次笛　太神景元、近江守　着座、本方

次、和琴　多久有豐後守　著座、本方

而奏二音取一但受二歌方之氣色一奏レ之也、其次第先笛、次篳篥、次和琴、次大曲歌本末一人所作、管無二附物一、和琴自レ始彈レ之、曲終殘輩、再著座、以二上首一爲レ先而星二首次朝藏、已上二曲音取之次第如レ例、次其駒、

今度就二大曲音取一有二勅定一、自二殿下一以二清閑寺左少辨凞(照イ)定一被レ仰二度之旨一、畧曰、安倍季尙、篳篥累代一家相傳之旨、今度於二春日社一可レ奏二大曲之音取一也、笛和琴之事景元久有自二四辻家一限二一夜一可レ相二傳之一、又此御神樂、依二殿下之御執一行一賞不レ被レ行旨、被二仰渡一畢

人數

歌方　東園宰相基量卿、

歌方　持明院中將基輔朝臣、
本歌　多忠賢、越前守
末歌　多忠成、和泉守
篳篥　安倍季益、出雲守
笛　太神景剩、但馬守
附歌　多忠胤、備前守
附歌　多忠兼、上野介
人長　多忠壽、左近衛將曹
已上四人先記列之　總十三人、

第卅七　賀茂社神樂之說

體源鈔曰、多資忠記曰、十一月下酉、賀茂臨時祭事使下ニ舞人陪從等一引率上參ニ向社頭一御遊畢臨レ夜歸參、入レ自ニ瀧口陣戸一、發ニ音聲一參ニ進御前・掃部寮儲ニ座於東庭一、二行各著ニ本末座一畢、主殿寮供ニ庭燎一云云　已下畧レ之、人數不レ詳、資忠堀河院神樂歌御師範人也、

第卅八　北野及賀茂神樂、

於二北野及賀茂之社一、雖二往年御神樂有一レ之、乏二舊記一故未レ考焉、此有二御神樂之請文一、暫記レ之以補レ闕矣、

北野御神樂、料所加賀福田庄也、六月九日注爲二卅貫文一、當下行十五貫文也、同霜月廿五日兩季近代卅貫文、神樂人數者、歌方七人、笛一人、和琴二人、篳篥一人、人長一人奉行笛方也、

永正十年六月九日、　　多忠時

上賀茂神樂、料所備前ニホリ庄、大賀茂松下爲二代官一、六月晦日同十二月晦日兩度、雖レ爲二四十二貫文一、近年者任二小三位請文一、十一貫文宛雖　爲二兩季廿　貫文一、此內依二少佗言一行二御神事一者也、

人數者、歌方七人、笛一人、和琴一人、篳篥一人、人長一人、

大永五年　月日　　多忠時

右二通之請文在二上野介多忠兼庫一

第卅九　貫布禰社神樂

天正年中、於二貴布禰奥御社一神樂、親王御方（号二陽光院一後陽成院御父一也、）御社參也、

人長　多忠行、

笛　藪大納言、

篳篥　薄以緒（継イ）朝臣、　安倍季房、

本歌　持明院中納言、

末歌　滋野井、

附歌　多甲斐守、　子豐後守、　多忠雄、　多忠季、

已上所作人、十二人、

第四十　稲荷社神樂、

延久三年正月廿六日、　主上行二幸于稲荷一、被レ行二御神樂一、（人數未レ詳之、）

第四一　官社被レ行二神樂一之例　附靈社例、

伊勢（見二于元々集一、）石清水、賀茂、松尾、平野、稲荷、春日、日吉、貴布禰、今熊野、新宮、（已上九社有二神樂記一、）

祇園社、大原野、吉田、北野、熱田、熊野社、本宮新宮、那智、（已上八社、嘉禎元年乙未十二月二十四日、爲二武家沙汰一被レ行レ之、）

豐國神社舊記曰、依二將軍内大臣秀頼公之御執行一、慶長四年己亥八月十七日、於二豐國之社一、有二一箇夜之神樂一、御奉行勸修寺辨、

關白秀吉公慶長三年戊戌八月十八日薨、葬二于豐國山一、同四年己亥四月十八日、賜二豐臣廟號一、奉レ祝二豐國大明神一、

第四二 墨譜長短之說、

體源抄曰、神樂歌歌二一句於一息一也、然於二其間一繼レ息、不可說事也 是此之長近方長爲レ歌レ之云云

或人曰、近方多氏也 神樂之(芝ナシ)說從二 堀河院一、御傳授云云、

第四三 多氏神樂曲奉レ授二 天子一之事、

古事談曰、 堀河天皇令レ習二神樂一給之時、 天皇 御二御倚子一、助忠候二小庭一、師時朝臣候二小板敷一、令レ傳レ申二秘曲一、時於二萩戶方一直令(芝ナシ)レ奉、云云

第四四 神樂人奉レ相二對(芝ナシ) 御所作一之說、

體源抄曰、多資忠神樂歌奉レ授二 堀河院一、其後朝暮此事、而或時資忠本拍子、 主上末拍子、神祇伯顯仲供二和琴一、又或時 主上本拍子、國信末拍子、顯仲供二和琴一、其程攪覺レ之、和琴程織合拍子擊レ之、人長六位藏人源盛家、依二 宣旨一用二兼方說一也、云云

第四五　多氏神樂再興之事

舊記曰、神樂本朝第一政務而重レ之、往時有二多資忠者一、承二堀河院　勅一、至二于御神樂歌之秘曲等一、奉レ授レ之矣、雖二地下一以レ長二其事一召レ之、爲二師範一、其後資忠資方父子有レ故、康和二年六月十六日、爲二山村政連一被レ害、按二古事談一、助忠祇園會爲二傍輩政連一被レ害、云云、又續世繼依レ害二助忠一之罪一、政連出雲流罪、云云　於レ是地下神樂之歌斷絕畢、　主上惜レ之、召二資忠子太郎忠方、次郎近方一、試二其器量一而　出二御于近衞陣一、御自被レ令レ傳レ之、令二忠方一習レ舞、召二近方一於二萩戸之邊一、教二神樂歌一、凡三年也、秘事口傳者　師時卿承レ勅傳レ之、　抑、弓立宮人兩曲、最秘曲而資忠外無レ知者一、至二于此等曲一、盡被レ傳レ之、而後近方十六歳時　初　勅令レ取二內侍所御神樂之拍子一、近方不レ誤二其傳一能堪(クヘタリ)レ任也、於レ此命レ繼二多氏神樂之統一、且下二賜　宸筆神樂譜一、今多朝臣久時及、長男久泰所レ傳密譜是也、云云

或人曰、御宸筆神樂譜、今多氏無レ傳レ之者、不レ知三于失二何時一、勝可レ惜乎、

第四六　宮人曲之事、

古事談曰、承和四年二月、鴨禰宜祐綱奏云、爲二御祈禱一欲レ勤三行臨時御神樂一、其次弓立宮人等爲レ歌レ之存候、仍可レ執二御氣色一也云云、上皇　仰云神樂事不レ知レ食子細一、可レ示　合實教一云云因

レ茲左近大夫將監家綱、奉　レ勅問二彼卿一被レ申云、宮人者荒凉不レ唱之歌也、於二他之秘曲一者何事候哉、至二宮人一者可レ有二御許　候歟、云　云私語云唱二宮人一事、實敎覺悟二箇度也、　二條院御宇平治亂逆靜謐之後、永曆元年四月於二八條內裏（內侍所）一被レ行二三箇夜御神樂一之時、成方唱レ之、今一度者、　後白河院御藥危急之後、被レ行二日吉臨時祭一之時、可レ仕之由被二　仰下一好方再三辭申、有二所然而被　レ仰下可二憚仕一之曲上懇唱レ之、實敎爲御使　承曆御神樂召人、存二歟

資賢朝臣、　季兼朝臣拍子　忠親朝臣、琴　兼雅朝臣、　實家朝臣、　季信、箏

近衞召人

忠節、　成方、　好方、　近久、　守忠、　助種、　兼文人長

古事談曰、天永三年三月、石淸水臨時祭、師時卿令二勤仕一之時、御神樂依レ有レ興多近方唱二宮人一之由見二于彼卿記錄一、然者雖レ非二　勅宣一令レ唱レ之歟、但宮寺（寺イ）之外、定無二其例一歟、

舊記曰、元曆元年四月廿五日、神鏡自二西海一入御、同自二廿七日一始被レ行二三箇夜一、廿九日依二國忌一止レ之、以二五月朔日一爲二結夜一、多好方歌二宮人曲一、其稱賞、長男右近將曹好節任二將監一、云　云

吾妻鏡曰　建久二年十月廿五日、來月鶴岳可二遷宮一之子細、被レ疑二群議一、行政善信盛時俊兼等

申ㇾ沙ニ汰之一、當宮別當候ニ其座一、條々被ニ申定一者、爲ㇾ令(テイレハ)ㇾ唱ニ宮人曲一召ニ下多好方一、云云

又建長五年八月十四日、鶴岳上下宮爲ニ正殿遷宮一也、今度始而於ニ西門脇所一被ㇾ奉ㇾ勸ニ請三郎大明神一也、相州參給有ニ御神樂一、右近將監中原光上、唱ニ宮人曲一云云

舊記曰、建長六年於ニ賀茂社及八幡宮一、多好世唱ニ宮人曲一、云云

舊記曰、後堀河院御宇於ニ內侍所及春日社一、多好方唱ニ宮人曲一、云云

第四十　庭燎諸歌之說、

庭燎諸歌近代雖ㇾ不ㇾ用ㇾ之、所ㇾ載ニ于舊記一、暫記ㇾ之、庭燎歌詞、美屋麻仁者阿羅禮不留羅志登(ミヤマニハアラレフルラシト)屋麻奈留(ヤマナル)、如ㇾ此歌ㇾ之而下句不ㇾ歌ㇾ之、是每神樂之說也　諸歌之時所謂下句歌ㇾ之也、其詞麻佐(マサ)紀乃加都羅伊呂都紀仁介利(キノカツライロツキニケリ)、一首歌ㇾ之、以爲ニ秘事一焉、但人長輪投掛之(ナゲカケノ)時、歌ニ諸歌一也、云云

凡〔兼テ缺譌兼トセル本アリ〕著聞集所ㇾ記、畧曰、備後前司季兼朝臣、庭燎本歌之時、秦兼弘爲ニ人長一也、諸聲歌　仰ㇾ之、不ㇾ歌ニ末句一退、時人不ㇾ知ニ其說一乎、榊曲不ㇾ歌ニ末句一有ニ故實一也、又前人長兼方、不ㇾ知則兼弘不ㇾ知理也、取ニ拍子一出立之時、人長掛ニ于輪一引ニ止之一是秘矣　云云

第四八　殿上其駒之名、

著聞集所レ記、略曰、殿上其興無ニ知人一、能信大納言、法成寺修正退出之時立ニ于西門一、歌ニ彼曲一大宮右府俊家公中將之時、竊立ニ聞之一、能信卿感ニ其志一、擊ニ扇拍子一授レ之、云云又自ニ中御門右大臣一被レ奉レ授ニ堀河院ニ之時、一說有ニ思召人一則可レ被レ授レ之、今一說可レ被レ秘レ之、入レ奏而兩說共被レ奉レ授レ之、而後外孫宗能卿授レ之、然六波羅太政入道、嚴嶋內侍可レ授之由命焉、宗能卿乍ニ難儀一、其劣說授レ之、云云

第四九 神樂道名八、見ニ于體源抄一、

從五位下伯耆介多宿禰公用、

二品式部卿貞保親王、作ニ倭琴譜一、

左少將良峯朝臣宗貞、撰ニ左笛譜一、

左衛門尉大石宿禰富門、撰ニ箏譜一、

左近將曹入役部宿禰重種、歌

左近將監尾張兼時、同

右近將監多政方、同 同節資、同

道將曹、同
右近將監多資忠、同
右近府主道守、同

第五十　陪從之名

陪從之名未レ詳レ之、或人曰、江家次第、殿上陪從地下加陪從有レ之、
又地下和琴家有二花園院　御宸翰一、其中云陪從逐電而闕二和琴一之間、久時被レ仰二附之一有焉、
又後柏原院　御宸翰之中、陪從代二多久守一可レ爲二和琴稽古一有レ之、
吾妻鏡曰、鶴岳若宮、陪從、江右近將監久家、屬二右近將監好方一爲レ傳二神樂秘曲一上洛、云云
延喜式、踐祚大嘗會之下曰、大臣及參議已上、各五位以上屬二陪從一、并留守二歷名奏聞、云云又
左右兵衛、次將一人、率二將監將曹各一人一、近衛二十人一、左右分陪　御輿出　自二陰明門一、女孺已
上陪二從陣中一云云又藏人所陪從六人、院女別當已下、並從二車後一云云
右陪從之名未レ曉レ之、故暫記レ之、
或人曰、倍從和訓、曾邊波邊留、

第五十一　神樂依二所望一傳二于他一例、

吾妻鏡曰、建久二、辛亥十一月十九日、甲子召二右近將監好方一、於二幕府一賜二盃酒一、好方盡二野曲一、善信候二御前一、助音太絶妙也、又重忠景秀等依レ仰於二當座一習二神樂曲一、兩人器量之由、好方感申、云云

〔三ハ二ノ誤〕吾妻鏡曰、建久三年十二月十九日、癸巳爲二鶴岡神事一、遣二山城江次久家以下侍十三人一、可レ傳二神樂秘曲一之由、所レ被レ成下御教書於好方之許一也、

爲二鶴岳八幡宮神事一、山城江次久家以下侍十三人、被レ遣之爲二弟子一、撰二器量一早可レ被レ教二立神樂一座之所作一、急被二沙汰出一後、如二本社一始二行二季御神樂一可レ被二上洛一也、星弓立等者、

〔仕ハ仁ノ誤〕爲二秘事一之由聞召、然者相傳之仕重可レ被二仰遣一、且又其志可レ有二御存知一也、者鎌倉殿仰旨如レ此、仍執達如レ件、

十二月十九日　盛時奉在判

右近將監殿

〔啓云吾妻鏡來之下有月字〕吾妻鏡曰、建久三（四ノ誤）年十月七日、多好節依レ召自二京都一參著來、於二鶴岳一依レ可レ有二御神樂一也、又右近將監久家同歸參、是爲レ令レ相二傳秘曲一、先日所二上洛一也、宮人曲不レ殘（一脫）事傳受之由申レ之、加（シカノミナラス）之好方載レ狀言二上其旨一、非二譜代之輩一、雖レ不レ傳二此曲一、隨二嚴命（ゲンメイニ）一悉以令レ授レ之由、

云云

吾妻鏡曰、建久五甲寅年十一月四日鶴岡八幡宮御神樂也（吾妻鏡）人、將軍家御參右近將監大江久家唱㆓秘曲㆒等㆒、畠山次郎重忠、梶原左衛門尉景秀候㆓附歌㆒、云云

吾妻鏡曰、建久五年十一月八日、右近將監多好方、去建久四年依㆓宮人曲賞㆒、自㆓故右大將軍㆒賜㆓飛驒國荒木郷㆒訖、而於レ今者、可レ讓㆓補子息、多好節㆒之由申レ之、仍今日被レ經㆓其沙汰㆒有㆓御許容㆒、且於㆓彼地㆒不レ可㆘守護使㆓入部㆒之旨所レ被㆓仰下㆒也、北條殿令レ奉㆓行之㆒給、云云

吾妻鏡曰、寛喜元己丑年九月九日、武州以㆓南條七郎次郎、横尾左近將監、美濃澤右近二郎、彌平太三郎等㆒、被レ差㆓遣京都㆒、是於㆓南條㆒者授㆓和琴㆒、至㆓其外三人者㆒可レ傳㆓神樂秘曲㆒之由、所レ被レ仰㆓右近將監多好方之許㆒也、云云

啓云、建久五年吾妻鏡無此記、異本樂家錄爲建久九年、然今本吾妻鏡此年記事載矣、倘可考

第五二　三種神器說

三種神器之事聞レ有㆓深秘㆒、今所レ記最可㆓甚謬說多㆒、惟隨㆓于神代卷之口訣㆒、以擧レ之耳、凡謂㆓三種神器㆒者、　內侍所神璽寶劍三也、天照太神皇孫瓊々杵尊、天忍穗耳尊御子也、奉レ降レ天爲㆓葦原瑞穗國之主㆒、而奉レ授㆓三之神器㆒也、

內侍所

抑、謂二內侍所一者、八咫鏡也、咫寸也、一名眞經津鏡、在昔素戔烏神奉レ爲日神一行甚無狀、于レ時天照太神閉二居于天石窟一、故六合之內常闇而不レ知二晝夜相代一、于レ時八十萬神計二其可レ禱之方一、握二天香山之眞坂木一、而上枝懸二八坂瓊之五百箇御統一、中枝懸二八咫鏡一、是天抜戶神兒石凝姥命、採二天香山之金一、以圖二造彼神象一之鏡也、是正直淸明之器也、初度所レ鑄之鏡、不レ合二神意一、故奉レ祭二之紀伊國名草郡一、日前神御正体是也 下枝懸二青和幣白和幣一、天太玉命所レ造也、一說天日鷲神、相與致二其祈禱一焉、此時解二神怒一開二磐戶一而出焉、一說以レ鏡入二其石窟一者、觸二戶付二小瑕一是卽伊勢崇祭太神也、云云 而日神之光滿二於六合一、徧來風雨時降萬物得二其所一、而後彼寶鏡自二天孫一至二于 開化天皇一、人王九代 御二同座一、而 崇神天皇人王十代 畏二神威一新鑄二移明鏡一、其靈驗至レ不レ滅、故古神鏡與二寶劍一遷二笠縫邑一、一書曰天照太神曰、吾兒此視二寶鏡一當レ猶レ視レ吾、云云 畏二此勅一奉レ移二之他一乎 而後 垂仁天皇御宇、十一代 大倭姬命、垂仁帝第二御女子也、頂二戴鏡劍一而鎮二座伊勢國度會郡五十鈴河上一、太神宮內宮御正体是也、云云

或人曰、 內侍所御唐櫃二一也、所レ載二禁秘鈔一之說亦二合也、云云 禁秘鈔 順德院御宸撰也、

神樂

○抑謂二神樂一者、御統一名曲玉也、日神入二磐戶一時眞坂木上枝懸二八坂瓊之五百箇御統一、令下太玉

命執取之而砥辭所啓矣、于時解神意開磐戸而出焉云云、彼瓊者伊弉諾尊之兒、天明玉、一名豐玉所造瓊也 又曰御統者、天照太神以緒貫之、髻鬘及腕所纏之瓊也、是温潤仁惠之器也、云云

禁祕鈔曰、神璽壽永自海底求出、以青色絹裹之、以紫系結之、内侍持之、門下緒指入程綏也、夜御殿御帳中御枕二階上案覆赤色打物、匡房記紫緒云云 莒中鏡一程物動、返々不可傾、云云

私曰、神璽代々 天子同御座、雖出御南殿時而令女官持之、不離玉躰之傍、奉崇神寶也、

寶劍

○抑寶劍本名、天叢雲劍亦名草薙劍、後名之寶劍也、素戔烏尊、天降到於出雲國簸之川上時、川上有啼哭之聲、尋之則有老公、號脚摩乳 與老婆、號手摩乳 中置少女、號奇稻田也 所以其哭者、有八箇少女、毎年爲八岐大虵吞之 今此少女亦無由脫免、故哀傷、于時尊有勅、老公隨勅奉矣、故八處作假屋各置槽、而盛酒以侍之、果來頭尾各八岐大蛇、彼吞酒而醉睡、時尊拔所帶十握劍寸斬、劍長僅有十束、故爲名、一書、曰蛇韓鋤之劍、其形似韓鋤故也、亦名天蠅斫劍也、斷蛇之後名麁正、而奉祭於大和國山邊郡、石上神是也 一說奉祭於備前國赤坂郡、石上神是也、云云 至尾劍乃少鈌、故割裂其尾視之、中有一劍、此所謂天叢雲劍也、大蛇所居上常有雲氣、故謂

レ尓、而代々帝爲レ寶、至二于　崇神天皇一、人王十代畏二神威一、此劍與二神鏡一奉二之太神宮一也、其後當二于

景行天皇御宇一、十二代東夷背二朝家一故、仰二之日本武尊一而發二向于東國一之時、太神宮彼劍以二大

倭姫命一被レ授レ之、而漸著二駿河國一、其所賊徒枯野放レ火、此處号二燒詰里一也、浮嶋原也、既尊爲レ燒時、劍自抜出

草薙二伏于四方一、遁二火災一而亡二東夷一畢、以レ此名二草薙劍一、而本朝爲レ寶傳レ之以亦寶劍改二名

之一、是剛利智惠之器也、今奉レ崇二於尾張國、吾湯市村一熱田神社御正体是也　云云

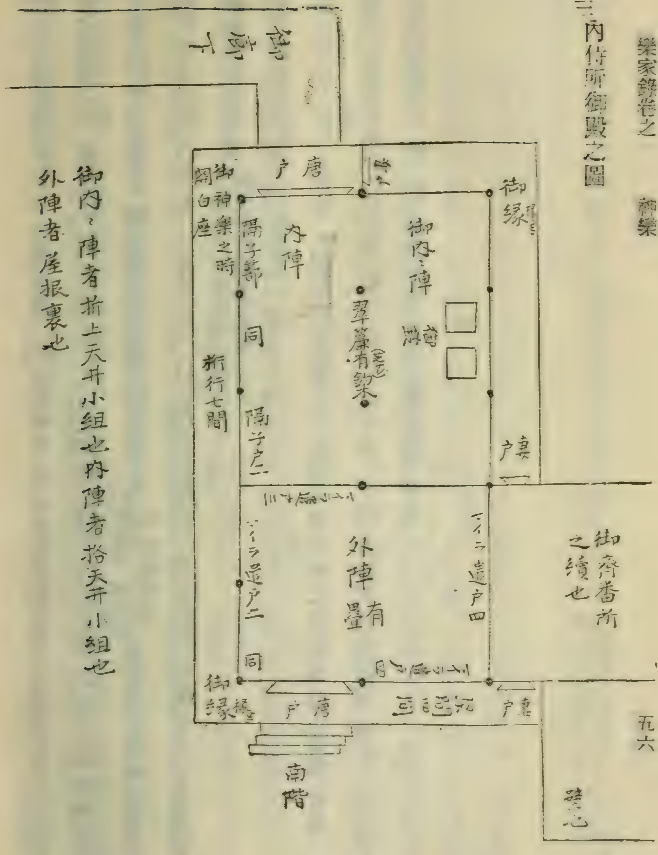
禁秘抄曰、御劍神代有レ三、寶劍其一也、云云

按謂二三劍一者、指二十握劍、九握劍、八握劍一乎、所謂天照太神之神劍也、号二寶劍一者其一也、

神社考曰素戔烏尊在二出雲國一、斬二八岐蛇一尾中有二神劍一、所謂天村雲劍也、尊献二之天照太神一

曰、是入二天磐戸一時、隕二於近江國伊布貴山一者也、云云

第五十二　內侍所御殿之圖

御內々陣者折上天井小組也內陣者格天井小組也
外陣者屋根裏也

第五四 內侍所御鎮座略

內侍所御唐櫃二也、櫃大、四方二尺四五寸許乎、黒漆、 御鎮座之法略曰、置ニ濱床一、或人曰、四方三尺許、板厚一寸許、高五寸許、而四隅有レ足、足形共全体如ニ文臺一、而木有ニ彩色一乎、處々有ニ胡粉跡一、今不ニ分明一云云 敷レ疊、寸許乎、緣錦 比ニ于机一則狹二一而奉レ成ニ 御唐櫃一、以レ錦蔽レ之、前掛ニ御簾一、號ニ御膚之簾一、緣錦、而御簾之上少破 大五寸四方許、其中四方、有レ緣、 自ニ內陣一出ニ下繩一一、號ニ之大綱一、紅四打大圓周三寸許、長二間許、此繩本施レ之處、深秘而刀自之外、無レ知ニ之人一、云云 亦設ニ小繩一、紅四打、大圓周一寸許、長二尺許、施レ鈴其數二十八也、大徑三寸許 而左右釣ニ金燈籠一、總二也、燈火晝夜不レ絕、 隔ニ二三間許一、亦掛ニ翠簾一云云 今見ニ于外一、御簾亦此外也、

第五五 御鈴傳記

或記曰、鈴形圓而又內含ニ一丸一、是象ニ于一氣渾沌一也、外圓而腰有レ帶、分ニ上下一象ニ于陰陽一、見ニ天地定位一也、振レ之者取ニ于和順二氣之義一、其由來見ニ于飛鳥傳記一、云云

飛鳥傳記曰、纒向珠城宮御 宇、天皇廿五年丙辰、春三月從ニ伊勢國飯野高宮一、辿ニ幸于伊蘇宮一、于レ時倭姫命詔、南山末見給ヘ、吉宮地乎、覓 幸給ヘ、今歲猿田彥大神參、乃言壽覺白、南乃大峯有ニ美宮處一、佐古久志呂宇遲之五十鈴之川上者、大八洲之內瑞圖之地也、隨ニ翁之出現一、二

百八萬余歲之前未現知在靈物、照耀如大日輪也、惟小緣之物、不在、定主出現御座耶念、倭姬命曰、理實灼契、惟久代天地之太祖、天照太神、天御中主神、並神魯伎神魯美命誓宣、豐葦原瑞穗國之內、伊勢加佐波夜之國有美宮處見定給、自天上投降居給、天之逆太刀天之逆鉾大小金鈴、五古日之少宮圖形文形等是也、天之平手拍給、甚善於懷給、於此處仁遷造日少宮給、云云

第五六　內侍所渡御略式

內侍所渡御夜也、奉成　御唐櫃於羽車、駕輿丁數十人勤役之、供奉次第畧之、但先羽車上置机、敷疊奉成　御唐櫃而上有錦之蔽也、已上二也、

御唐櫃之大及祝器、詳于御鎭座下也、

羽車如轅之臺、而四方有高欄、以檜木作之也、柄長二丈許、角木三寸五分許、而如輦作之、箇箇閒貫四方五尺許、而有高欄、各六角之木也、大一寸許也、高左右及前一尺三寸許、而前二尺一之隅欠二一尺許、續高欄也、後高二尺許也、又箇箇下附四足、其形如半車、但高七寸許、長一尺三四寸許、而附之轅、但比于輦則少狹也、

第五七　內侍所渡御後、謂御撤事、

奉成ニ　內侍所渡御ニ、而有レ言ニ御搦ニ、或人曰、　御唐櫃ニ以ニ緒繩一搦レ之言乎、其法神職之外無ニ

詳知レ之人ニ云云

愚按以御綸綍附出之、本深ニ秘之一者、御搦之法、秘レ之餘乎、

第五八　不レ失ニ於　內侍所炎上ニ之事、

或記曰、　村上天皇御宇天德四年三月廿四日、內裏炎上之時　內侍所御座溫明殿燒、其時　內侍所自飛出懸ニ于南殿櫻ニ、而小野宮大臣披ニ左袖ニ、謹曰、　天照太神御誓未レ改則可レ宿ニ于實賴袖ニ言未レ終飛下、實賴以レ袖包レ之、奉レ渡ニ　主上御在所太政官朝所ニ云云

又曰、　御朱雀院御宇、長久年中炎上少納言經信卿、雖レ欲レ奉レ出ニ　內侍所ニ、火盛不レ能レ取レ之而有ニ灰燼之中光ニ、暉焜如ニ朝日出ニ、而不レ燒代猶未レ失悅レ之奉レ入ニ唐櫃ニ云云

禁秘鈔曰、　一條院御宇長德年中燒亡無レ闕ニ損ニ、　內侍所ニ有ニ諸道勘文ニ、公卿　勅使始有ニ　宸筆宣命ニ、于レ時殿中光　耀、知ニ御躰不レ變ニ也、云云

第五九　內侍所女官守護　附号ニ　內侍所ニ事

禁秘鈔曰、白川院　仰曰、昔　內侍所神鏡飛出欲レ上レ天、而女官懸ニ唐衣袖ニ奉ニ引留ニ、依ニ此因

緣ニ女官奉ニ守護ヿ云云

或人曰、神鏡欲レ上レ天之時、內侍懸ニ于唐衣袖ニ奉レ留レ之、自レ是号ニ內侍所ヿ云云

私曰、神鏡謂ニ內侍所ヿ殿亦謂ニ之內侍所ヿ此二者相兼之名乎、殿本言ニ賢所ヿ也、

第六十　御劍之事

禁秘鈔曰、寶劍壽永入レ海、紛失後院御時、廿余年被レ用ニ清涼殿御劍ヿ故以ニ璽ヿ爲レ先、承久讓位時有ニ夢想ヿ自ニ伊勢ニ進レ之、已來准ニ寶劍ニ以レ劍爲レ先也、云云

或人曰、自ニ伊勢ニ奉之劍者、御節會之時被レ用也、常與レ璽同ニ御座ヿ　內侍所御神樂之時者、被レ用ニ清涼殿晝御座御劍ヿ云云

或人曰　言ニ晝御座ニ者、錦緣之疊也、此疊二疊常設ニ清涼殿ヿ出御之時此處　被レ置ニ此劍ニ故号ニ之晝御座御劍ヿ云云

已上

右神樂之卷總六十章

樂家錄卷之一終

神樂曲說目錄

第一 採物之名…………………………六三
第二 笏拍子附擊法…………………………六四
第三 拍子名說…………………………六四
第四 似二于拍子之名一異之名…………………………六五
第五 久止及段拍子之圖…………………………六六
第六 久止及段拍子與二和琴一相交之法…………………………六六
第七 阿知女之歌及拍子相二交和琴一之法…………………………六六
第八 三度拍子、與二和琴一相交之法…………………………六六
第九 神樂一座之次第附拍子數…………………………六七
第十 神樂五聲之說…………………………七七
第十一 神樂歌雜篇…………………………七九

已上

樂家錄卷之二

安倍季尙　編輯

神樂曲說

夫神樂本朝之舊風而其來久矣故家々不レ乏ニ于筆記一然遇ニ中世逆亂一而其書多失其說或異也業レ之者亦既混雜有ニ著レ事忘レ實祕レ末輕レ本之患一矣天正之比有ニ多氏嫡流讃岐守忠宗一此業爲レ長守ニ于此一撰ニ其臧否一明ニ其音節一以傳ニ于子孫一今世歌方皆忠宗之末葉也然自ニ天正一以來僅百年亦略有ニ其異一焉今也不レ一ニ決之一而異說滋（マスマス）多則後世或有ニ大達者一此道未ニ必不ニ沈沒（チンモツセ）一矣是所ニ吾之深懼一也此有ニ多忠兼（春イ）上野介　多久昌一左衛門少尉　能繼ニ家聲一修ニ此業一是以大率隨ニ其說一或考ニ舊記一以補レ之而錄曲拍子之數合ニ絃管之法拍子之說々歌聲之法一記レ之以爲ニ一編一是皆多氏等所レ傳而若ニ堂上家所レ用之法一者非ニ吾所レ語也遂名神樂曲說之卷云レ爾

第一　採物之名

榊（サカキ）　幣（ミテグラ）　杖（ツヱ）　篠（ササ）　弓（ユミ）　劍（タチ）　鉾（ホコ）　杓（ヒサキ）　葛（カツラ）　韓神（カラカミ）

右十首号ニ採物一者所レ擧十箇採ニ于手一以奉レ神也故謂レ尓韓神者木綿之歌也又在ニ大前張小前張之部一所謂前張之名未レ詳レ之故其說不レ記焉

第二笏拍子 附擊法

神代卷有レ曰ニ於介ト註擊レ木之聲也云云蓋笏拍子本ニ于此一乎

舊記曰笏拍子上古用ニ尋常笏兩箇ヲ然割ニ一笏ヲ用レ之未レ詳レ起ニ於何時ニ今所レ用笏拍子長一尺二寸上横合ニ二枚一而二寸六分厚三分五厘下横合ニ二枚一而一寸六分厚二分五厘外面四方其形如レ笏也

擊法以ニ平齊方與ニ割口一相ニ擊之一但左手者割口爲レ前圓方爲レ向右手者割口爲レ左圓方爲レ右擊レ之也蓋左右共以ニ横廣方ヲ爲レ上以ニ狹方ヲ爲レ下而及レ擊レ之則不レ別ニ笏本ト分レ末故其形如ニ鳥啄ツイバムカ一擊レ之也笏拍子一本記合々木々

第三拍子名說

間拍子 凡神樂拍子者歌聲之高下及句切等擊レ之故其程不ニ相定一甚有ニ遲速一故号ニ間拍子一也但此拍子間有ニ二法一百●●●如レ此榊閑韓神薦枕千歲早歌之閑歌是也又一圓●●●百如レ此佐々波是三首拍子躰如レ此也

前張拍子 前張和訓佐伊波利サイハリ凡其法本方拍子一擊レ之則末方急受ニ擊之一亦自ニ末方一擊ニ始之一則本方隨レ之急受ニ擊之一号ニ之前張拍子一也所謂前張名者神樂歌總号ニ前張一故乎

空拍子 是者早韓神薦枕之末(八本云)佐々波之本欲レ出ニ於歌曲一之前一拍子別設ニ擊之一名也似ニ于久止拍子一也蓋於ニ久止一者有ニ擊ニ合于和琴一之法ニ於ニ空拍子一者不レ拘ニ于和琴一也

久止拍子（クジノ）此拍子先彈ニ始和琴一其終之手一聲合拍子名也久與レ九同字有ニ口傳一詳ニ于和琴之下一

段拍子（ダンノ）有ニ此小拍子數八一也連ニ續于久止拍子一相ニ交和琴一擊レ之也凡小拍子之圖●○引○引●引如レ此四也神樂諸曲大意之拍子是也蓋至ニ于歌一則右終圖記ニ百字一以爲ニ拍子之大意一也拍子之口傳止ニ于茲一矣所謂四之小拍子重ニ二段一擊レ之故号ニ段拍子一也小拍子數總八故亦名ニ段八拍子一也重ニ二段一者本末共擊レ之意也

〔音音樂 ヽ之〕

三度拍子 此拍子圖●○●百●●●百如レ此如ニ音樂四拍子一也早韓神拍子是也

一度拍子 此拍子圖○百○百如レ此如レ加ニ于音樂一拍子一也準ニ于音樂拍子一言レ之則二拍子物也早歌之拍子是也此曲三度拍子譜レ之則小拍子有奇二故爲ニ二拍子物一其所ニ以然一是也

三拍子 此拍子圖●●百●●百如レ此其駒之拍子是也此曲三度拍子譜レ之或如ニ早歌一譜レ之則其小拍子有奇一故爲ニ三拍子物一其所ニ以然一是也

疊拍子（タヽミ）此名者小拍子之末細（コマカニ）擊レ之故号ニ疊拍子一也其圖○○○●-●-○ 如レ此或末○-○-○-● 或五隨ニ于首尾一次第微音擊レ之末方不レ擊レ之

催馬樂拍子 凡拍子圖○○●●百○●●●百如レ此如ニ音樂五拍子物一也但的々擊レ之以号ニ之催馬樂拍子一也今世於ニ朝倉曲一所レ擊之拍子是也堂上說前張拍子也

第四 似ニ于拍子之名一異之名

上拍子（アゲ）此名在ニ早韓神早歌其駒等一非ニ拍子之名一奏レ舞之時於可レ進ニ拍子一之處記

早歌間拍子 此名早歌閑歌之下記焉早歌者有ニ間拍子之曲與ニ的々拍子一之曲一也初學傳レ之時呼ニ其拍子之名一爲レ欲ニ其可否正一レ之名也是非ニ拍子之名一也

第五久止及段拍子之圖

（号之久止拍子
●引●●引●引●引●●引●引●引凡此拍子之法引字處隔三息許一擊之
（自是已下号段拍子）處隔二一息許擊之也三度拍子等倣此

第六久止及段拍子與和琴相交之法

三折三三四三三四三折三摘三●号之久止拍子者和琴當搔九以後擊之故号久止也久與九同字也是其口傳也和琴譜面終三者只和琴引止之手也（●●三折引●引三三四
三三四　段拍子此名說記
●引三折●引三摘●引三●引
右

第七阿知女之歌及拍子相交和琴之法

三折受此餘音而歌阿三三四三三四阿知女三折受此餘音而歌於也（三摘三●三折於三三四三三四三折於三摘三●
阿知女也發聲壹越　　發聲壹越已下皆倣此　於

三折於此於字歌于短聲其均于壹越三三四三三四三摘三　自是已下同右
於聲末方同音歌出於介也　於　介　三折阿知女於●於於●於又本方於介

第八三度拍子與和琴相交之法

●●引三折●引三三四

第九　神樂ノ座之次第 附 拍子數

庭燎 此曲四段歌レ之但先揮ニ和琴ニ而受ニ其音聲ニ歌ニ出之ニ笏拍子爲ニ懷中ニ不レ擊レ之

本方 三（三折）（号之歌出手）　三三四三三四（三折）（歌出手）　三（搊）　三三折　美屋麻仁者（ミヤマニハ）　發聲下（メリ）壹越　終聲下神仙

二段 三折　阿羅連（アラノ）　發聲上壹越　終聲黃鐘

三段 三折　不留羅志（フルランン）　其法同ニ于二段ニ

四段 三折　登屋麻奈留（トヤマトル）　其法同ニ于二段ニ

次末方 其法歌詞共同ニ于本方ニ因不レ詳

次久止段拍子 此拍子本末無レ詞前張拍子擊レ之耳所レ用之法詳ニ于前ニ也笛篳篥不レ用レ之

次阿知女

本方阿知女於・於於・於・

末方於介・阿知女於・於於・於

本方於介 已上所レ用之法詳ニ于上ニ也

次三度拍子 本末無レ詞前張拍子擊レ之耳所レ用
法詳二于上一也笛篳篥不レ用レ之

次榊間拍子而前張拍子之曲也先此曲奏レ之前奏二笛音取一号二之問籍之音
取一也但自二本方一對二于笛一爲二可レ奏レ之氣色一也和琴篳篥不レ用レ之

本方佐加紀波 能發聲雙調自二次句一各助音即附レ管
和琴自レ始彈之毎曲皆倣レ此 已下歌詞加遠加具波志見 終聲
平調

右拍子百●●●百●●●如レ此當二于四文一拍子數

再本方登女具禮波 至二于發聲及終聲拍子
之數一其法同二于前一 已下歌詞屋曾宇治比登曾巖登居勢利介留

末方加美加紀能 至二于發聲及終聲拍子
之數一其法同二于前一 已下歌詞美牟呂能屋巖能

再末方佐加紀葉者 至二于發聲及終聲拍子
之數一其法同二于前一 已下歌詞加美能見巖邊仁志計利阿比仁計利 此末連二續
「上之詞一

各〻同音歌レ之最附レ管蓋此尻上者成二于意於本
方之所作一以自二本方一擊二始拍子一而歌レ之也 歌詞（空拍子 ● 志計利阿比仁計利 如レ圖先本方擊二一拍子一而歌
レ之發聲上雙調終聲平也堂上
說上壹越
終聲黃鍾

右尻上拍子數如レ榊而拍子二也

家記曰中比尻上之詞連二續之一以歌二二返一但始一返本方後一返末方也近代用二一返一不レ考二何
代略レ之一云云又曰古者尻上以二美具佐伊仁計利之詞一歌レ之今用二榊歌之詞一不レ知二何時改一レ之

次於介● 本方一人連續于榊終曲一歌
レ之而如レ圖擊二一文一曲終也

次三度拍子如レ前

次韓神間拍子而前張拍子之曲也或号ニ閑韓神一是對ニ于早韓神一之名非ニ本名一也助音及附レ管之法倣レ榊

本方美志庥由不發聲自ニ雙調一移ニ黃鍾一已下歌詞加多仁登利加介和禮加良加美乃加良遠紀勢牟屋加良

遠紀終聲平調

右拍子躰如レ榊而拍子

末方屖比良天遠至ニ于發聲及終聲拍子數一其法同ニ于本方一已下歌詞天仁登利茂千天和禮加良加美乃加良遠氣勢牟

屖加良遠紀

次早韓神此曲無ニ本末之差別一歌ニ韓神之詞一但畧ニ初句一自ニ次句一發聲而本末齊擊ニ于早四拍子一歌レ之故号ニ早韓神一而奏ニ二返一也有ニ人長舞一

（窣拍子

●加多仁登利加介拍子三間發聲自ニ雙調一移ニ黃鍾一終聲壹越自ニ次句一各助音即附レ管已下歌詞和逹加良加美能已上以レ此爲ニ初段二返之終一加良遠

紀勢牟屖歌聲雙調終聲神仙拍子三号ニ之中段一加良遠紀歌聲雙調終聲自ニ壹越一移ニ平調一止也拍子二号ニ之後段一

右拍子躰●●●百如レ此而初返二返拍子八中段拍子四後段拍子二總拍子十四也

二返之歌詞手仁登利茂千天初返一返之詞和逹加良加見能初返二返之終加良遠紀勢牟屖中段之詞加良乎紀後段之詞

已上記ニ二返說ー也

而二返之末連ニ續中段歌一返ー也人長末ニ舞終ー則數返歌爲

次於介阿知女於。。。。。本方一人連ニ續于終曲ー歌レ之但急速歌レ之均擊ニ愚拍子ー也所（謂拍子數不ニ相定ー可レ隨ニ于首尾ー如レ屬末緒微音擊レ之也）

次於介。末方一人歌レ之終（擊ニ一拍子ー也）

已上爲ニ採物之歌ー

次阿知女

本方阿知女於。於於。於

次末（歌詞及其法同ニ于本方ー）

次薦枕（閒拍子而前張拍子之曲也先此曲奏レ之前奏ニ和琴音取ー其終擊ニ空拍子ー而歌ニ當曲ー也音取笛篳篥不レ用也助音及附レ管之法做レ前）

本方（空拍子但於末曲不用）。多　加　仁　惠（發聲自ニ雙調ー移ニ黃鐘ー）已下歌詞比登曾志紀部紀能保留阿見遠呂志佐手佐志登

保留（終聲平調）

右拍子躰如レ榊而拍子

末方曾能仁惠（至ニ于發聲之法已下歌詞及拍子等ー同ニ于本方ー因略レ之也）

私曰本末共古譜有二初詞一所謂（イハユル）歌譜本方古茂麻具良屋多河勢能與登尓屋伊曾末方阿女二麻須登與於加比女能屋阿比曾近代不レ歌レ之不レ知二何代略一レ之既載二永正年中之記一亦然矣

次佐々浪（波芝） 間拍子而前張拍子之曲也先擊二笏拍子一而歌二當曲一也助音及附レ管之法倣レ榊

本方（笏拍子但於末曲不用）佐々奈見屋 發聲自二雙調一移二黃鍾一 已下歌詞志加乃加良佐紀屋美志禰都具須美奈乃與佐々屋曾禮茂加茂加禮茂加茂伊登古勢能麻伊登古勢仁勢牟屋 終聲平調

右拍子躰如レ榊而拍子

末方阿志波良多能 發聲之律同レ本 已下歌詞伊奈都紀加衛能屋於能禮佐邊與女乎惠須登天屋佐々介傳者佐々介屋佐々介天者佐々介屋加比奈介乎須留屋 終聲平調

右拍子數長二本方一一故拍子

次千歲 間拍子而前張拍子之曲也 助音及附レ管之法倣レ榊

本方勢牟佐伊勢牟佐伊 發聲雙調 已下歌詞勢牟佐伊屋千登勢乃勢牟佐伊屋 終聲平調

右拍子躰如レ榊而拍子四也

末方麻牟佐伊 至二于發聲之法及拍子等一同二于本方一其異者歌詞相替耳也

次重詞　間拍子而前張拍子之曲也助音及管不レ用レ之

本方奈於勢牟佐伊　發聲雙調終聲自二雙調一移二平調一止也一人歌レ之

右拍子數如レ榊而拍子一也

末方奈於麻牟佐伊　至三于發聲之法及拍子等一同二于本方一其異者歌詞相替耳

已上爲二小前張之歌一　大前張之歌近代不レ歌レ之

次早歌　此曲者有二間拍子與一的々拍子一之曲也三箇夜之時奏二人長舞一蓋無レ仰則尋常不レ奏レ之

本方屋　伊都禮曾茂登　宇登麻利　間拍子而前張拍子之曲也一人歌レ之最管不レ用也發聲雙調終聲下壹越也此曲号二閑歌一者終歌至二于十首一的々拍子也對レ之則靜也故号二之閑歌一也

已下倣レ此

右拍子非レ如レ榊而拍子二也

末方屋　加能佐紀古邊傳　至三于發聲之法及拍子等一同二于本方一其異者歌詞相替耳

本方屋　美屋麻能古都都良　其法倣レ上

末方屋　具連具禮古都都良　其法倣レ上

本方屋　佐紀能具比登呂登　發聲雙調終聲下神仙自二下句一各々助音即附レ管自レ是已〈以芝〉下無二本末之差別一本末均擊二于的々拍子一歌レ之已上所レ記一段者歌之上句也以二二段一爲二一

首也

右拍子躰百○百○如レ此而拍子七也

屋伊登波多登呂牟登

舊記曰右二段者一首之歌也
於二住吉社一不レ歌之云云

屋阿加加利不牟奈志利奈留古

屋和連茂女者阿利佐紀奈留古

屋登根狼芝牟利古牟曾志利古牟曾

屋和連茂古牟曾志利古牟曾

屋阿知能屋麻勢屋麻

屋勢屋麻屋阿知能勢

舊記曰右一首之歌
内侍所神宴不レ歌

屋古能衞能美加登仁古志於登伊都

屋加美能根奈介禮波

舊記曰右一首天皇即
位之年不レ歌レ之云云

尾由須利阿介牟須々利阿介牟

尾須々利安介牟由須利安介牟

舊記曰右四首之
歌常不レ歌云云

尾多仁加良由加波於加良由加牟

尾於加良由加波多仁加良由加牟

尾古連加良由加波加禮加良由加牟

尾加禮加羅由加波古連加羅由加牟

右二首常不レ歌レ之人
長舞之時歌　益之一也

尾於見奈能佐邊者

尾志茂都紀志波須能加紀古保利

右一首夏之神樂不レ歌
レ之者古今之例也

尾阿不利登尾比波利登

星比波利登屋阿不利登

次於介● 本方一人連ニ續于早歌終曲ニ歌レ之而如レ圖擊ニ一文ニ曲終也

彼曲或大曲修之時於レ此有レ之其法前卷詳焉

次星 此曲第一吉々利々第二得錢子第三木綿作已上三首皆間拍子而前張拍子之曲也助音及附レ管之法倣ニ于韓ニ但先有ニ勅使ニ神樂奉行頭辨蹲ニ于本方之後ニ呼云レ星于レ時本方爲レ揖而後對ニ于笛ニ爲ニ氣色ニ于レ時笛奏ニ音取ニ次篳篥次和琴而和琴彈ニ久止手ニ舊記曰奏ニ星曲ニ則必有ニ勅使ニ雖レ爲ニ諸社ニ亦然惟淸暑堂御宴或無レ之是從ニ條中ニ自 仰レ之故也云云

吉々利々本方● 久止拍子自餘不用之 吉々利々白衆等 發聲 雙調 已下歌詞聽說歲朝淸淨偈也 此句以後止レ管而阿加保志詞不レ附也和琴彈 阿加保志已上四字歌聲耳奏レ之而後自ニ次句ニ附レ管也 明星者久波星古々奈利屋奈仁志加茂古與比能都紀波多々古々仁麻須

尾 發聲 不調

右拍子躰如佐々波拍子 舊記曰右曲於ニ松尾社ニ不レ歌レ之云云

末方白衆等 發聲雙調已下歌詞及拍子等如ニ本方ニ因畧レ之

右曲除ニ本方之初詞ニ歌レ之故拍子數短ニ於本方ニ

得錢子本方登具勢仁古加禰屋奈留發聲黃鍾已下歌詞志茂由不比波於ッ遠加者多於利志登具勢
仁古屋多々良古紀比與屋多禮加波多遠利志登具勢仁古屋終聲平調又發聲之說一本發聲自双移黃也
右拍子躰如吉々利々而拍子
末方和連古曾者美禮波屋發聲如前已下歌詞宇禮多佐見多於利天古志加屋登具勢仁古屋多々
良古紀比與屋多於利天古志加屋登具勢仁古屋終聲平調
右拍子躰如吉々利々而拍子
私曰此次古本末共歌多々良古紀比與屋之詞今不用之不知何世略之
木綿作本方由不都具留發聲自雙調移黃鍾已下歌詞志奈能波良仁屋阿佐多都禰安佐多都根阿佐多
津禰屋終聲平調
右拍子躰如吉々利々而拍子
末方阿佐多都禰發聲同于本方已下歌詞廰志茂加美曾屋阿曾邊阿曾邊阿曾邊阿曾邊阿曾邊
屋終聲同于本方
次朝倉此曲出於催馬樂故本末齊的々拍子擊之而一人歌之也堂上說間拍子也但先曲始笛篳篥和琴共奏音取次第如是但於當曲者不附篳和琴用之

本方阿佐具良屋（發聲自二平調一移二黄鐘一凡其法受二和琴音取終手之音響一則平調也次句之首自二神仙一移二上壹越一也）已下歌詞木能麻呂登能仁屋和加於連波（終聲下壹越）

右拍子躰●●●●百如レ此五拍子物而拍子六也

末方（至二于發聲及拍子之法一如二本方一因不レ詳レ之）和加於連波奈能利於志都々屋由具屋多連

次其駒（此曲無二本末之差別一本末齊的々拍子擊レ之歌也有二人長舞一）

曾能古麻曾屋（拍十二發聲壹越自二次句一各々此音卽附レ管）已下歌詞和連仁和禮徧具佐古不（已上爲二之初段已下三返）具佐者登利加波牟（已上三返之中初返）美都波登利加波牟（已上三返中之二返）具佐波登利加波牟（已上三返之終終聲壹越）已上曲記一返之法至二于二返一曲始上壹越歌レ之也

右拍子躰●●百如レ此而初段一返拍子九後段三返拍子十總拍子十九也（二返拍子三十八也）人長奏二舞

終一則三返之終數返奏レ之也

第十　神樂五聲之說

或人曰神樂用二神仙之調一而其中首二壹越之音一以歌二神樂之初曲庭燎一故以二神樂之調一號二壹越調一然壹越五聲有二盤涉之音一而歌レ之音節及笛篳篥無二盤涉之音一是以知非二壹越調一也今爲二十

二律旋メクッテ爲レ宮之圖一記二于左一考レ之則可二自知一耳ノミ

宮隔一律　商隔一律　角此間隔二律　徵隔一律　羽此間去二律

壹斷　平勝　下雙鳧　黃鸞　盤神上　此中有二盤涉之音一故此調不レ用其說見二于上一

斷平　勝下　雙鳧黃　鸞盤　神上壹　此調三律不レ備レ管故不レ用レ之

平勝　下雙　鳧黃鸞　盤神　上壹斷　此調亦有二盤涉之音一不レ用レ之其說見二壹越下一

勝下　雙鳧　黃鸞盤　神上　壹斷平　歌管共無二此宮音一故不レ用レ之

下雙　鳧黃　鸞盤神　上壹　斷平勝　其說如二斷金一

雙鳧　黃鸞　盤神上　壹斷　平勝下　此亦有二盤涉之音一其說見二于壹越下一

鳧黃　鸞盤　神上壹　斷平　勝下雙　歌管共無二此宮音一其說如二斷金一

黃鸞　盤神　上壹斷　平勝　下雙鳧　此亦有二盤涉之音一其說如二壹越一

鸞盤　神上　壹斷平　勝下　雙鳧黃　歌管共無二此宮音一其說如二斷金一

盤神　上壹　斷平勝　下雙　鳧黃鸞　歌管共無ニ宮音一

神上　壹斷　平勝下　雙鳧　黃鸞盤

上壹　斷平　勝下雙　鳧黃　鸞盤神　歌管共無此音其說如ニ斷金一

見ニ此圖一則其說可知也然和琴之中第四絃爲ニ盤涉一余當初(ソノカミ)見ニ和琴古譜者一以ニ此絃一爲ニ神仙一想梁塵愚按抄歌ニ朝倉之曲一則必易ニ其調一今所レ用有ニ盤涉之音一者古所レ秘朝倉和琴之遺法乎余欲ニ尋ニ決之一然和琴非ニ吾業一是堂上四辻家所ニ專職一而非ニ他可レ議之者一故憚レ之不レ能レ究ニ其事一姑記ニ其說一備ニ後人之考鑒一

第十一　神樂歌雜篇

幣　間拍子而前張拍子之曲也歌及絃管之法如レ榊故不レ詳之已下至ニ于葛一皆倣レ此

本方見傳具良者　發聲終聲如レ榊　已下歌詞和禮仁者阿良須阿女仁麻須登與遠加比女乃加美能見天具良

末方美天具良仁　發聲終聲如レ榊　已下歌詞奈良麻志茂能乎須邊加見乃見傳仁登良禮天奈都佐波留邊志

杖　間拍子而前　張拍子曲也

本方古能都江者 發聲終聲如レ前 已下歌詞伊都古能都江曾阿女仁麻須登輿於加比女乃見屋乃都江奈利

末方阿不佐加乎 發聲終聲如レ前 已下歌詞介佐古邊具禮波屋麻比登能千登勢津介登天紀禮留都江奈利

篠　間拍子而前　張拍子曲也

本方古能佐々者 發聲終聲如レ前 已下歌詞伊都古能佐々曾登爾利良加古志仁佐加禮留登茂於加能佐々

末方佐々和介傳 發聲終聲如レ前 已下歌詞曾傳古曾屋禮女登爾加和乃伊志者不無登茂伊佐加和良輿利

弓　間拍子而前　張拍子曲也

本方遊見登伊邊波 發聲終聲如レ前 已下歌詞志奈奈紀茂能乎阿都佐遊見眞遊見津紀由見志奈古曾阿留良志

末方美乳乃具能（發聲終聲如レ榊）已下歌詞阿多乳能麻由見和加比介波屋宇屋具與利古志能比志能比

仁

劍（間拍子而前張拍子曲也）

本方志呂加爾乃（發聲終聲如レ榊）已下歌詞女奴紀乃多乳乎佐介波紀天奈良乃見屋古乎爾留者多加古

曾

末方伊曾乃加美（發聲終聲如レ榊）已下歌詞不留屋於能古乃太乳茂加奈具見乃於志傳傳見屋路加與波

牟

鉾（間拍子而前張拍子曲也）

本方古能保古者（發聲終聲如レ榊）已下歌詞伊都具乃保古曾阿女仁眞須登與於加比女能見屋乃保古奈

利

末方與茂屋麻能（發聲終聲如レ榊）已下歌詞比登能麻茂利仁須留保古乎加見乃見麻邊仁伊和爲都留加

奈

片折（カタヲリ）（間拍子而前張拍子曲也）此曲本名杪（ヒサニ）歌也歌ニ替之一以名ニ片折一也又諸擧（モロノヽ）倣ニ于此說一

本方於保波良屋（發聲終聲如ㇾ神）已下歌詞勢加井屋勢加井能見都乎比佐古茂天登利者奈具登茂阿曾比天具麻志

末方和加加登能（發聲終聲如ㇾ神）已下歌詞伊多井屋伊多井能志見都佐登登乎見比登志具麻爾波見具佐爲仁介利

諸擧（モロアゲ）間拍子而前張拍子曲也（此曲說詳ニ之于片折下一）

本方勢加井屋勢加井屋（發聲終聲如ㇾ神）已下歌詞勢加井能見都乎比佐古茂天登利者奈具登茂阿曾比天由加牟

末方伊多井屋伊多井屋（發聲終發如ㇾ神）已下歌詞古屋伊多井能志見都佐登登乎見比登志具麻爾波見具佐爲仁介利

葛（クヅラ）間拍子而前張拍子曲也

本方和紀茂古加（發聲終聲如ㇾ神）已下歌詞阿奈志能屋麻乃屋麻比登々比登茂志留邊具屋眞加津良勢與

末方見屋麻仁者（發聲終聲如ㇾ神）已下歌詞阿良連不留良志登屋麻奈留眞佐紀乃加都良伊呂津紀仁介

利

右幣杖篠弓劍鉾片折諸擧已上九首其法皆榊無レ異因不レ詳レ之

閑野 間拍子而前張拍子之曲也但此歌本末之墨譜及其法皆同二于鷹枕之譜贊一

本方志都屋乃古須介 發聲終聲如二鷹枕一 已下歌詞加麻茂天加良波於伊牟屋古須介

末方阿女奈留比 波利 發聲終聲如二鷹枕一 已下歌詞與利古屋比波利登呂具佐茂乳天

磯等 間拍子而前張拍子之曲也但此歌本末之墨譜及其法皆同二于鷹枕之譜贊一

本方伊曾良加佐紀仁 發聲終聲如二鷹枕一 已下歌詞多比津留阿麻能都留阿麻能

末方和紀茂古加多女登 發聲終聲如二鷹枕一 已下歌詞多比津留阿麻能都留阿麻能

殖春 間拍子而前張拍子曲也

本方宇邊津紀屋 發聲黃鍾 已下歌詞多奈加能茂利屋茂留屋傳不加佐能阿佐路加波良仁 終聲壹越

末方和連遂紀天 發聲雙調 已下歌詞不多津麻登留屋登留奈傳不加佐能阿佐路加波良仁 終聲壹越

總角 間拍子而前張拍子曲也

本方阿介眞紀乎和佐多仁發聲自ㇾ雙移ㇾ黃　已下歌詞加利天屋曾於茂不登曾於茂不登曾於茂不登曾於茂不登曾於茂不登曾於茂不登曾終聲雙調

末方曾於茂不登奈仁茂發聲雙調　已下歌詞勢須志天屋波留比須良波留比須良波留比須良波留比須良波留比須良終聲雙調

大宮　間拍子而前張拍子曲也

本方於保見屋能發聲自ㇾ雙移ㇾ黃　已下歌詞乳伊佐紀古登爾利屋　傳牟　傳仁屋傳牟　傳仁屋多麻奈良波傳牟　傳仁屋終聲雙調

末方多眞奈良波發聲雙調已下歌詞比留者傳仁登利屋　與留者佐爾牟傳牟　傳仁屋終聲雙調

湊田（ミナトタ）　間拍子而前張拍子曲也

本方美奈登多仁發聲自ㇾ雙移ㇾ黃已下墨譜同ㇾ于大宮助音之節ㇾ終聲雙調　已下歌詞具々比屋津於利登呂乳奈屋登呂乳奈屋屋津奈加良登呂乳奈屋

末方屋都奈加良發聲双調已下之說詳ㇾ于本方ㇾ　已下歌詞茂能乎波須於利屋登呂乳奈屋登呂乳奈屋屋都奈加良登呂乳奈屋

韮（キリ〳〵ス）間拍子而前張拍子曲也

本方紀利紀利須能（發聲黃鐘）已下歌詞爾多佐（末歌自是助音）宇禮多佐屋見曾能不仁眞伊利紀天（於レ此止レ管）紀能爾乎自ニ次句一亦附レ管保利波牟傳（自是カラヲキセソヤニ同）遠佐眞都能遠禮奴志遠佐眞都（終聲壹越）

末方爾多佐（發聲壹越）已下歌詞宇禮多佐屋美曾能不仁眞伊利紀天（於レ此止レ管）紀能爾乎自ニ次句一亦附レ管保利波牟傳遠佐眞都能於連奴志遠佐眞都（終聲壹越）

已上

右神樂曲說之卷總十一章

樂家錄卷之二終

神樂歌字目錄

第一　庭燎 有譜歌說 …… 九〇
第二　阿知女 附於介說 …… 九〇
第三　韓神 …… 九一
第四　幣 …… 九二
第五　杖 …… 九二
第六　篠 …… 九三
第七　弓 …… 九四
第八　劔 …… 九五
第九　鉾 …… 九五
第十　杓 …… 九六
第十一　片折 附杓爲レ歌之說 …… 九六

第十二 諸擧附杓爲レ歌之説 …… 九六
第十三 葛 …… 九七
第十四 韓神 …… 九七
右自レ榊至二韓神一爲二採物之歌一
第十五 宮人 …… 九八
第十六 木綿志天 …… 九九
第十七 難波瀉 …… 九九
第十八 前張 …… 九九
第十九 階香取 …… 一〇〇
第二十 井奈野 …… 一〇〇
第廿一 脇母古 …… 一〇一
右七曲爲二大前張一

第廿二　薦枕……一〇一
第廿三　閑野……一〇二
第廿四　礒等……一〇二
第廿五　篠波……一〇三
第廿六　殖槻……一〇三
第廿七　總角……一〇三
第廿八　大宮……一〇四
第廿九　湊田……一〇四
第三十　朞……一〇四
三十二イ以下準之
第卅一　千歳……一〇五
第卅二　早歌……一〇五
第卅三　吉吉利利之曲 爲星……一〇八

第卅四　得錢子　星之中也……一〇八
第卅五　木綿作　星之中也……一〇九
第卅六　晝目……一〇九
第卅七　弓立……一一〇
第卅八　朝藏　附入神樂部之說……一一〇
第卅九　其駒……一一一
第四十　竈殿……一一一
第四一　酒殿……一一三
右二十曲爲雜歌
已上

樂家錄卷之三

安倍季尙　編輯

神樂歌字

凡神樂之歌採物十首一說此外二首大前張七首小前張九首詳ニ第ノ之則本早歌十二首星三首總二十六首也此等之歌皆古之風俗而今世難レ曉サトシ故是書ニ假名ニ而據ニ梁塵愚案抄及萬葉集之譜字ニ而各傍ニ訓之ニ蒙惑之附筆豈爲レ正レ之乎然大段者補レ小易麁談者化レ俗弘也時今記ニ其大意ニ而待ニ後之達人ニ云尒

第一庭燎

みやまにはあられふるらしとやまなるまさきのかつらいろつきにけり
（深山　霰　降　外山　正木　葛　色付　来）

右歌古今集採物之歌也梁塵愚案抄說畧曰天照太神閉トチテニ磐戸ニ而幽居コモリイスレ時天鈿女命眞辟葛爲レ鬘以ニ蘿葛ニ爲ニ手繦ニ舞焉鈿女命神樂所レ用之木也故神樂之初用ニ此歌ニ乎

或人曰右庭燎歌者葛末（求芝）歌也然下句畧レ之而分ニ上句於四段ニ歌レ之以爲ニ庭燎之歌ニ盖諸歌之時一首歌レ之也

第二阿知女

あぢめ（阿知女）梁塵愚案抄曰鈿女之名乎　おおおお（於於於於）梁塵曰笑聲乎お與レあ五音相通云云

あ與レう五音相通也云云

おけ梁塵曰木名也云云

或人曰阿知女作法惜無ニ所見一鈿女謂ニ阿知女一哉阿與レ宇五音相通也天鈿女命立ニ於石窟戸之前一巧作俳優以レ此今世阿知女作法名レ之云云

於介舊事本紀曰此中細書神代巻口訣之説也天照大神從ニ天窟一出坐之時高天原凡指ニ天上一高者天之形高平曰レ原尚有レ傳及葦原中國自得ニ照明一矣當ニ斯之時一天初晴謂阿波禮天晴一上三字言ニ阿那於茂斯呂明白一言ニ衆面一阿那陀能斯言ニ伸レ手舞樂一

阿那佐夜憩言ニ竹葉聲一飫憩言ニ木聲一

或人曰於介令レ擊ニ三度拍子一之辭乎今世阿知女後無レ言而擊ニ久止拍子一此法乎

第三榊　本歌自レ是至ニ韓神一採物之歌也

さかきばのかをかくはしみとめくればやそうちひとそまとゐせりける

右歌拾遺集神樂之歌也

末歌

かみがきのみむろのやまのさかきばはかみのみまへにしけりあひにけり

右歌古今集採物之歌也神樂者終句返ニ歌之一也

或說　本歌此本末之歌近代不レ用レ之

さかき(榊)は(葉)にゆふ(木綿)とり(取)して(束)、たが(誰)よ(代)にかかみ(神)のみむろ(御社)にいわゐ(祝)そめ(初)けん

末歌

しも(霜)やたび(八度)おけ(置)ど(不)かれ(枯)せすさかき(榊)ば(葉)のたち(立)さかゆ(榮)へき(可)かみ(神)のきね(宜禰)かも

右歌古今集
採物之歌也

第四　幣　本歌此曲近代不レ歌レ之

みてぐら(幣)はわれ(吾)にはあらす(非)あめ(天)にます(在)とよ(豊)おか(岡)ひめ(姫)のかみ(神)のみてぐら(幣)

右歌拾遺集
神樂之歌也

末歌

みてぐら(幣)にならまし(成)ものを(物)すへ(皇)かみ(神)のみて(御手)にとられてなつ(馴)さはる(添)へし(可)

第五　杖　本歌此曲近代不歌之

この(此)つえ(杖)はいつこ(何)のつえ(杖)そあめ(天)にます(在)とよ(豊)おか(岡)ひめ(姫)のみや(宮)のつえ(杖)なり(也)

末歌

（相坂今朝越来山人千年突切杖也）
あふさかをけさこへくればやまびこのちとせつけこてきれるつえなり

右本末歌在ニ拾遺集一

或說　本歌

（足引山嶮峨ケハシヤハシ見木綿作榊枝杖切作）
あしひきのやまをさかしみゆふつくるさかきのえだをつえにきりつゝ

末歌

（皇神深山杖山人千年祈切御杖）
すへかみのみやまのつえにやまびこのちとせをいのりきれるみつえぞ

第六條　本歌　此曲近代不レ歌レ之

（此篠何篠舍人等腰下稱岡篠）
このさゝはいつこのさゝぞこねりらがこしにさかれるこも（をイ）おかのさゝ

末歌

（篠分袖敝刀根河石沓共去来河原自）
さゝわけてそでこそやれめこねかわのいしはふむこもいさかはらより

右歌新勅撰
神樂之歌也

或說　本歌

（篠葉雪降積冬夜豊遊爲樂）
さゝのはにゆきふりつもるふゆのよにとよのあそひをするかたのしさ

末歌

みつかきのかみのみよよりさゝのはをたふさにとりてあそひすらしも

第七　弓　本歌　此曲近代不レ歌レ之

ゆみといへはしなゝきものをあつさゆみまゆみつきゆみしなこそあるらし

右歌新勅撰採物之歌也但彼集者
終七字〇比止志奈茂奈志有レ之

末歌

みちのくのあたちのまゆみわがひけばやうやくよりこしのひ〳〵に

右歌古今集採物之歌也但彼集者
第四句〇須惠佐邊與利古有レ之

或說　本歌

さつてゝがもたせのまゆみおくやまにみかりすらしもゆみのはずみゆ

又說　本歌

よものやまのまもりにたのむあづさゆみかみのたからにいましつるかな

右歌拾遺集神樂之歌也但彼集者ヿ與茂居麻能比止能多
加良仁。須留由見乎　加見能見麻邊仁。介不多天麻都留

末歌

あつさゆみはるくるごとにすへかみのとよのあそびにあはんとぞおもふ

第八 劍 本歌此曲近代不レ歌レ之

しろかねのめぬきのたちをさげはきてならのみやこをねるはたがこぞ

末歌

いそのかみふるやおのこのたちもがなくみのおしてゝみやぢかよはん

右本末之歌拾遺集神樂歌也

或說 本歌

いわふこしかみはまつりつあすよりはくみのおしてゝあそびたちはき

末歌

をきつきにすめかみたちをいわふこしこゝろはいまぞたのしかりける

第九 鉾 本歌此曲近代不レ歌レ之

このほこはいづくのほこぞあめにますとよおかひめのみやのほこなり

末歌
よもやまのひこのまもりにするほこをかみのみまへにいわゐつるかな
第十杪　本歌此曲近代不ㇾ歌ㇾ之
おほはらやせがゐのみづをひさごもてとりはなくともあそびてゆかん
右歌在二六帖一但彼集者第三句〇手仁具見天有ㇾ之
末歌
わかこのいたゐのしみづさとゝをみひさしくまねばみくさゐにけり
右歌古今集採物之歌也
第十一片折　本歌此曲近代不ㇾ歌ㇾ之
おほはらやせがゐやせがゐのみづをひさごもてとりはなくともあそびてくまし
末歌
わかゝごのいたゐやいたゐのしみづさとこをみひさしくまねばみくさゐにけり
第十二諸擧　本歌此曲近代不歌之

〽せかゐやくせがゐのみつをひさこもてこりはなくこもあそびてゆかん

末歌

〽いたゐやくこやいたゐのしみつさここをみひこしくまねばみくさゐにけり

右採物之歌十首也所謂十首榊。幣。杖。篠。弓。劍。鉾。杓。葛。韓神也梁塵愚案抄十首之外片折諸擧二首入焉其詞皆杓歌而註二首共歌節記焉然則片折諸擧之二首雖レ有二其名一共杓之歌乎

第十三葛　本歌此曲近代不レ歌レ之

わきもこがあなしのやまのやまびこゝひこもしるべくやまかづらせよ

右歌古今集採物之歌也但彼集者第一句○麻紀茂具能有レ之萬葉集者卷向書焉又第四句○比登茂見留加尓有レ之

末歌

みやまにはあられふるらしこやまなるまさきのかつらいろつきにけり

右歌古今集
神遊之歌也

第十四韓神　本歌

みしまゆふかたにこりかけわれからかみのからおぎせんやからおぎ

末歌

やひらてをてにとりもちてわれからかみのからおぎせんやからおぎ

或說　本歌此本末之歌近代不レ用レ之

わがあればみやびもしらずちゝがかたはゝがかたともかみはしるらん

末歌

みなひとのしではさかゆくおほなをみいざわれともにかみさかもとに

已上採物之歌也

第十五　宮人　本歌自レ是至ニ脇母古ニ爲ニ大前張ニ也

みやひとのおほよそごろもひざとほし

末歌

ひざとほしきのよろしもおほよそごろも

右宮人之歌分ニ二首於本末ニ而歌ニ替之ニ本歌記ニ之左ニ

梁塵愚案抄曰古語拾遺曰上略崇神天皇御宇大和國笠縫邑奉ニ遷天照大神及草薙（クサナギ）劍ニ令ニ皇女豐

鍬入姫命ニ奉レ齋焉其ノ通祭之夕宮人皆參終夜宴樂歌曰美屋比登能於保與須我良爾（今俗於保與曾許侶）茂伊佐登保志（今比佐登保志）由伎能與侶志茂（今由伎能與）於保與須我良爾（今於保與曾古侶茂）

第十六　木綿志天　本歌此曲近代不レ歌レ之

ゆふしでのかみのたきたのいなのほの

末歌

いなほのもろほにさればこれをいふなし

第十七　難波潟　本歌此曲近代不レ歌レ之

なにはがたしほみちくればあまごろも

末歌

あまころもたみのゝしまにたづなきわたる

右歌在ニ古今雜歌之中ニ〇奈仁波加多。志保見知久良志。阿麻古呂茂。多見野能志麻仁。多都奈紀和太留

第十八　前張　本歌此曲近代不レ歌レ之

さひばいにころもはそめんあめふれご（初萩也）

末歌

あめふれごうつろひがたしふかくそめては

右歌拾遺集
神樂之歌也

第十九　階香取　本歌　此曲近代不ㇾ歌ㇾ之一ニ白鷺取

しなかこるやいなのみなこにあひそつるふねのかぢよくまかせへかたぶくな〳〵

末歌

わかくさのやいもものかたりやあひそわれものりたりやへふねかたふくな〳〵

第二十　井奈野　本歌　此曲近代不ㇾ歌ㇾ之一本猪無野

しなかこるやいなのふしはらあひそこびてくるしぎがはをこはおもしろきしぎがはをこ

末歌

しなかこるやいなのふしはらあひそかみさすやわがよのきみはへいくらかこりけん〳〵

右歌在二拾遺神樂之中一〇志奈加登利。井奈乃不志彼良。登比和多留。志紀加波祢遠止。於茂志呂紀加奈

第廿一脇母古　本歌此曲近代不レ歌レ之

わきもこにやひこよはだふれあひそあやまりにしよりこりもこられすこりこられず

末歌

しかりこもやわがよのきみはあひそいつゝこりむつこりなゝつこりやつこりこゝのよこをはこりこをはこりけん

已上大前張之歌也

第廿二薦枕　本歌自レ是至レ蓋爲二小前張一

こもまくらやたかせのよごにやあひそたがにへびこぞしぎつきのぼるあみおろしさでさしのほる

右曲歌レ之者手宇淸レ之歌也

末歌

天 あめにますとよおかひめのやあひそそのにへびこぞしぎつきのぼるあみおろしさでさしの
ぼる

第廿三 閑野　本歌此曲近代不レ歌レ之

末歌

閑 しづやのこすげかまもてからばおいんやこすけ

天 あめなるひばりよりこやひはりこみくさもちて

右歌神樂者本歌○生屋々々重言之歌稲也

又末歌○富草々々重言之歌也

第廿四 礒等　本歌此曲近代不レ歌レ之

礒 いそらがさきにたひつるあまのつるあまの

末歌

女名 わきもこがためとたひつるあまのたひつるあまの

右歌神樂者本歌○鯛釣鋸々鯛釣々々歌レ之

末歌○鯛釣鋸々鯛釣々々鋸々歌レ之也

第廿五 篠波 本歌

さゞなみやしがのからさきやみしねづくをみなのよさゝやそれもかもかれもかもいここのまいこせにせんや

末歌

あしはらだのいなづきかにのやおのれさへよめをえずこてや（荷上心）へさゝげてはさゝけや〳〵か（同上）いなげをするや

第廿六 殖槻 本歌 此曲近代不レ歌レ之

うへつきやたなかのもりやもりやてふかさのあさぢかはらに

末歌

われをきてふたつまこるやこるなてふかさのあさぢかはらに

第廿七 總角 本歌 此曲近代不レ歌レ之

あけまきをわさたにかりてやそへおもふこそ〳〵（重言總三）おもふこや

末歌

第廿八大宮　本歌此曲近代不ㇾ歌ㇾ之

そおもふこなにもせずしてや〳〵はるひすら〳〵〳〵〳〵重言總四

おほみやのちいさきこゝねり〳〵てゝにや〳〵たまならはてゝにや

末歌

たまならばひるはてにとり〳〵よるはさねんてにや〳〵

第廿九湊田　本歌此曲近代不ㇾ歌ㇾ之

みなこたにくゝひやつおり〳〵ころちなや〳〵やつなからころちなや

末歌

やつなからものをはすおりや〳〵ころちなや〳〵やつながらころちなや

第三十蛬　本歌此曲近代不ㇾ歌ㇾ之

きり〳〵すのねたさうれたさやみそのふにまいりきてきのねをほりはんで　をさまつのをれ

ぬらをさまつ

末歌

ねたさうれたさみそのふにまいりきて

或說　本歌

したらかまうこのひこへのかりきぬなこれりそいこねたし

末歌

なこれりそこさめにそぼぬらせよがれするいこねたし

已上小前張之歌也

第卅一千歲　本歌自ㇾ是已下爲二雜哥一

せんざひ〱〱やちこせのせんざいや

末歌

まんざひ〱〱やよろづよのまんざいや

第卅二早歌　本歌

いづれぞもこゞまり

末歌

かのさきこえて

本歌

みやまのこつゞら

末歌

くれ〳〵こつゞら

さきのくびごろんこ

いこはたごろんこ

あかゞりふむなしりなるこ

われもめはありさきなるこ

こねりこんぞしりこんぞ

われもこんそしりこんぞ

あちのやまをやま
をやまのあちのせ
右歌神樂者○阿知乃屋麻勢屋麻）勢屋麻阿知乃勢歌之也

このゑのみかこにこしおこいつ
かみのねなければ

ゆすりあげんすゝりあげん
すゝりあげんゆすりあげん

たにからゆかばをからゆかん
をからゆかはたにからゆかん

これからゆかはかれからゆかん
かれからゆかばこれからゆかん

をんなこのさへは
しもつきしはすのかいこぼち

右歌神樂者〇遠見奈古能佐邊者〇志茂都氣志波須能加氣古保利歌レ之也

あふりこやひはりこ

（風合戸ノ類乎）ひはりこやあふりこ

第卅三　吉吉利利　本歌 自レ是至二木綿作一以二三首一爲二星歌一

きゝりゝ。せんざひやう。ひやくしゆこう。ちやうせつ。しんてう。しやうじやうげや。あかほしは。みやうじやうは。くはや。こゝなりや。なにしかも。こよひのつきはたゝこゝにますや

末歌

ひやくしゆこう 已下同二于本歌一因略レ之

第卅四　得錢子　本歌

こくせにこが。ねやなるしもゆうひばをたれかはたをりしこくぜにこやたゞらこきひよやたれかはたをりしこくぜにこや

末歌

われこそはみればやうれたさにたをりてこしかやこくせにこやたゝらこぎひよやたをりて
こしかやこくぜにこや

第卅五　木綿作　本歌

ゆふつくるしなのはらにや〳〵あさたづねく〳〵や 重言總三

末歌

あさたづねましもかみそや〳〵あそべく〳〵〳〵く〳〵や 重言總六

第卅六　晝目　本歌 此曲尋常不レ歌之爲二之大曲一

いかはかりよきわざしてかあまてるやひるめのかみをしばしこゝめん

末歌

いづこにかこまをつながんあさひこがあさるさわべのたまさゝのうへに

右歌拾遺集神樂之歌也但彼集者（）和加古麻者。波屋久遊加奈牟。阿佐比古加ニ屋邊佐須於加能。多厤佐佐能宇邊尓

或說　本歌

なにわざをわれはしつゝか レ右 已下同

第卅七弓立　本歌此曲尋常不レ歌爲二大曲一

いせしま(伊勢島)やあま(蜑)のこねら(刀禰等)がたくほ(焚火)のけおけおけ(氣於介於介)
たくほ(焚火)のけ(氣)いそら(磯等)がさき(崎)にかほり(薫)あふ(合)おけおけ

本歌

おほきみ(大君)のゆき(行)とる(取)やま(山)のわかさくら(若櫻)おけおけ

末歌

わかさくら(若櫻)とり(取)にわれ(我)ゆく(行)やふね(舟)かぢ(楫)さほ(竿)ひと(人)かせ(借)おけおけ

本歌

すへかみ(皇神)のけさ(今朝)のかみ(神)あげ(上)にあふ(合)ひと(人)はちとせ(千年)のいのち(命)あり(有)ここそきけ(聞)

末歌

すへかみ(皇神)はよき(善)ひまつれ(日祭)ばあすより(明日自)はあけ(朱)のころも(衣)をけころも(毛衣)にせん(將爲)

第卅八朝藏　本歌

あさくら(朝藏)やきのまろ(木丸)との(殿)にやわが(我)をれ(居)ば

末歌

わかおればなのりをしつゝやゆくやたれ

右歌十訓抄曰筑前國風俗之歌　天智天皇御制也　宇多帝之御時入二神樂之中一云々所謂歌()阿佐久良屋。紀能万呂登能尓。和加遠礼波。奈能利遠志都都。由具者多加古曾

或說　本歌此本末之歌近代不ㇾ用ㇾ之

あさくらやをめのみなこにあひきせばたまのめさしにあひにあひけり

末歌

かづらきやわたるくめぢのつぎはしのころももこらすいざかへりこん

第卅九其駒

そのこまぞやへわれにくくさかふくさはこりかはんみづはこりくさはこりかはん

或說近代不ㇾ用ㇾ之也

あしふちのやへもりのくくしたなるわかくさゐてこあしふちのこらげのこま

第四十竈殿　本歌此曲近代不ㇾ歌ㇾ之

こよへついゐあそびすらしひさかたのあまのかはらにこゝのこゑするびわのこゑするこき
のこゑする

末歌

ひさかたのあまのかわらにこよへついすらしひわのこゑよしこゝのこゑする

第四一　酒殿　本歌此曲近代不レ歌レ之

さかどのはひろしまひろしみかこしのわがてなこりそしかつけなくに

末歌

さかこのはけさはなはきそむれりめのもひきすそひきけさははきてん

あまのはらふりさけみれはやへくものなかなるくものなかこのなかこゑのあまのこすげを

さきばらひいのりしこゝはけふのひのためあなこなやわがすへかみのかみろぎのよさご

にはとりはかけろこなきぬなりおきよ〳〵わがかこよつまひこもこそみれ

右七行酒殿一說本末之歌乎他
本皆闕ニ一行ニ記焉可レ尋レ之

右神樂歌字之卷總四十一曲

樂家錄卷之三終

人長目録

第一　人長裝束不ㇾ慥説……一一六
第二　近代人長裝束……一一七
第三　榊調進 附 乞ニ請人長一事……一一七
第四　持ニ榊及輪一之説……一一七
第五　輪制法 附 輪之別名……一一八
第六　立ニ于庭燎一次第……一一八
第七　三拍子之法……一一九
第八　蹴ㇾ軾之説……一二〇
第九　堂上中立立ニ人長一法 附 家記……一二〇
第十　庭燎仰ニスノ諸歌一之説……一二〇
第十一　早韓神舞行之法……一二一

第十二　早歌舞之事附起レ舞……一二一
第十三　人長舞品之說……一二二
第十四　其駒舞之事……一二二
第十五　納レ榊之事……一二三
第十六　庭燎舊記之說……一二三
第十七　人長十詞之說……一二四
第十八　人長名人……一二六
第十九　安倍氏人長之事……一二八
第二十　近代多氏人長系圖……一二八
第廿一　重服傳二人長役一之例……一三〇
第廿二　御奉書人長之事……一三〇

安倍季尙　編輯

樂家錄卷之四

人長

神代卷曰（此中御神代口訣之註也　私擧之、已下傚之）天鈿女命則手持茅纏之矟（以茅纏矟之矟也）立於天石窟戸之前、巧作俳優（上三字戲倡言也）亦以天香山（大和國在十都郡）眞坂樹（不變之象）爲鬘（冠正直也）以蘿（清明之狀）爲手繦（爲小忌小忌衣付木綿云木綿繦）火處燒、覆槽置（伏馬槽舞踏鳴）顯神明之憑談（稱辭申遇投詐）是時天照大神聞之而曰、吾比閉居石窟、謂當豐葦原中國（上五字茂盛無窮之稱也）必爲長夜、云何天鈿女命嘘樂（上二字笑遊言）如此者乎。乃以御手細開磐戸窺之云云

或曰天鈿女神樂舞曲大祖也。今人長此遺意也。按舊記人長無相定家、爲童子役、至于中比無聞壯年也

第一　人長裝束不儲說

續古事談所記畧曰、人長是亦近衞舍人役也、下野安行依爲兼時之孫、宇治殿試其藝不落家風優美也。依近衞之奉列被撰用。但番長以下爲人長久絕其裝束儲無知人焉。

又曰衆弘始人長之時、二藍乃如宇志布乃狩袴、曾勢久見志天、金銀ニ造花乃枝乎付也云云

第二 近代人長裝束

冠水纓緌掛緒紙撚 袍六位闕腋 下襲表袴赤大口裾石帶太刀梨地也平緒垂緒 襪子糸鞋也

第三 榊調進 附 乞請人長事

榊御神樂之日於吉田賀茂山等而伐之、衛士調進之渡于內侍所女官也。及于刻限人長至于內侍所南階之下乞榊也。其詞高聲曰人長之榊々々々々 于時女官刀自授之榊一枝也 人長受之 而長四尺許伐之、本二尺許間去枝爲之持所也殘一枝者納于自家

第四 持榊及輪之說

神代卷曰、生海次生川次生山次生木祖句句迺馳、神代口訣曰、以男主地盛云生山也。於山始生無枝樹、名句句迺馳、万木之祖而有不變之性、句句迺馳者神號也。不變之言

又曰、中臣連遠祖天兒屋命忌部遠祖太玉命掘天香山五百箇上三字言惟數多 眞坂樹堀者質朴 而上枝懸八坂瓊貫瓊也。八坂瓊菜之詞、瓊赤玉也 五百箇御統嬰頂之瓊瓏菜多貫玉 中枝懸八咫鏡、而八寸鏡一云眞經津鏡 下枝懸青和幣白和幣、幣青陽白陰象之 相與致其祈禱焉致誠敬之言也

或ハ曰、榊者天地開後最初生木也。故神事祭禮必用レ之、蓋重レ木之意也。輪者表八咫鏡也今人長所レ持輪即其遺意也。一說曲玉之遺意、或記不レ用ニ此說一云云

第五 輪制法 附輪之別名

輪以ニ小圓木一造レ之也。徑八寸、是古法也。有レ柄長一尺八寸、大各徑五分許也。皆以ニ白粉一塗レ之、而以ニ白糸一結ニ附輪于柄ニ、糸長三寸許也

或ハ曰、今所レ用輪徑營造尺八寸也。何不レ用ニ神祇尺一乎、蓋神祇尺八寸者當ニ于營造尺六寸二分四釐一也

體源鈔曰、人長之輪登比加介留名レ之又號ニ釣招一云云

舊記曰、庭燎諸歌之時、人長登比加介留投ニ掛之一言輪之事也。此說稀ニ知人一云云

第六 立ニ于庭燎一次第

內侍所鳴鈴三度之後人長進（師添輪持レ之也。但榊末與レ輪爲ニ左方一也）到ニ于軾前一踏ニ三拍子ニ、（此處人長舞譜記ニ舞庭ニ圖詳于神樂卷一）以ニ右足一蹴レ軾而立ニ於此庭ニ（謂ニ之本方一神樂卷有レ圖蹴レ軾之說人長家有ニ其傳一也。然是附會不レ可ニ信用一者乎 其說述ニ于左一）

笛奏ニ庭燎曲一而着ニ于本方一

次人長行於軾前向于神殿以左足蹴軾而立于南庭（謂之末方）

篳篥奏庭燎曲着于末方

次人長行於軾前向于神殿以右足蹴軾而立于本方

和琴奏庭燎曲而着本方

次人長行於軾前向立于神殿

笛篳篥同音奏寄合曲此間人長微稱唱壽文

而人長以右足蹴軾而立本方

本拍子奏庭燎曲而着本方

次人長行於軾前向于神殿以左足蹴軾而立于末方

末拍子奏庭燎曲而着末方

次人長經軾前着座（向于神殿居也。座詳于神樂卷）而榊輿輪置于座左也（糸鞋不脱也）

第七　三拍子之法

人長三拍子之法先整兩足立而伸進左足而復還踏本地而右足而復左足其法皆同于初

爲

第八　蹴輭之說

人長立二于庭燎一行二本末一之時蹴レ輭爲二之故實一、然是附會之說乎。因除二此說一而記二于疑惑之卷一、今案人長立二輭之前一踏二三拍子一、行二立于本方一、復經二輭之前一行二立于末方一、其毎度爲二屈レ腰寄レ網之形一也　好レ事者誤見二其躰一爲二此說一者乎

私曰寛永年中內侍所御神樂之時、四辻大納言季繼卿召二人長多備前守忠之一不レ可二輭蹴一令レ下二知之一、自レ是以來用レ意而不レ蹴レ之也

第九　堂上中立立二人長一法　附　家記

早韓神終而堂上中立也。故無二中立一也　地下奏二次曲一之人長持レ輪進二于舞庭一、肆座踐置踏二三拍子一　其儀如二庭燎一　而立二于北庭或南庭一也。其立處不二相定一者無二本末之差別一、上首立二于退方一故也。但凡上首在二本方一、又同座有二次上首一則不レ迁二立方一、而堂上各退後着二本座一矣

人長家記曰、早韓神終持レ輪進立者、天照太神聞二食神樂一開二磐戶一、合二晴二常闇一之遺法也

第十　庭燎仰二諸歌一之說

著聞集之說畧曰、　鳥羽院八幡有二御幸一而被レ行二御神樂一、御自本拍子德大寺左府、納言時也　末拍子

按察資賢卿、殿上人之時也備後前司季兼朝臣唱ニ庭燎本歌一之時、奏兼弘爲ニ人長一、仰ニ諸聲歌一、不レ歌ニ末句一而季兼朝臣退矣。時人言レ不レ知ニ其說一焉。榊曲不レ歌ニ末句一有ニ故實一也。季兼朝臣歸路之時、多近方馳來只不レ知レ之由可也。可レ顯ニ秘說一兼方不レ知レ之、兼弘不レ知理也取ニ拍子一出立之時人長掛ニ輪於冠一引ニ留之一、是其秘說也云々

第十一 早韓神舞行之法

早韓神人長持レ榊舞焉。輪座殘當凡此曲墨譜初段二返一返各拍子十六文也。但初返本方發聲自ニ後段之頭一、各附歌即付レ笛和琴自始彈中段一返拍子文十六後段一返拍子文八已上一返爲ニ之一曲一、而奏ニ二返一也。舞自ニ一返中段之半一舞出也。凡舞行之次第、自ニ召人之末座一舞出至ニ于舞庭一、是設レ獄之處也而行ニ北庭一是立ニ于庭燎本方之處也又舞還ニ于舞庭一、而行ニ南庭一是立ニ于庭燎末方之處也又舞ニ還于舞庭一而向ニ于神殿一暫奏レ舞左廻而至ニ召人之末座邊一終レ舞也。而後堂上中立時レ輪進也

第十二 早歌舞之事 附起レ舞

早歌舞爲ニ人長之秘曲一、故不レ仰則不レ奏レ之也。蓋當下於有ニ大曲一之夜上而有ニ此舞一也。中夜或結夜也

賞賜レ錄其雖ニ舞品異一舞出所及舞行之次第如ニ早韓神一持レ榊舞焉但第一音本方發聲拍子文十二自ニ第

二首ノ各附歌而附レ管當ニ于第三首ノ舞出焉

舊記曰、早歌之舞品在ニ吉多近方第三首歌詞脛踏(アカヽリフム)奈歌レ之時起ニ于後顧(ケヘリミル)ノ矣云云

第十三　人長舞品之說

體源鈔曰、多近方曰、人長歌詞舞也。早歌歌詞、近衞乃御門ニ巾子落奈歌レ之則推ニ冠上ヘ又脛踏(アカヽリフム)奈歌則後顧(シヘヲヘミテ)進ニ于前ヘ又舍人(古年音)後(シリ)(古年音)歌則成レ尻也。是皆得ニ骨法ヲ所レ爲ニ其神妙ノ也云云

第十四　其駒舞之事

其駒之曲人長持レ榊舞焉。最雖ニ舞品異ノ舞行之次第如ニ早韓神早歌等ノ也。蓋此曲之墨譜ニ二段也。初一返(拍子文十七)後段三返(各拍子文七)已上爲ニ一返ヘ而二返奏レ之也　舞出當ニ于終返頭ノ也　舞終後取下所レ置ニ於本座ノ之輪上退散

第十五　納レ榊之事

滿ニ御神樂ニ而人長所レ持榊即以ニ御神樂奉行頭辨ニ捧畢

第十六　庭燎舊記之說

多資忠曰、十一月下酉賀茂臨時祭事使下ニ舞人陪從等ヲ引率ニ參ニ向社頭ヘ御遊畢臨ニ夜歸參ヘ入

レ白ニ瀧口陣戸ニ發ニ音聲ヲ參ニ進御前ヘ掃部寮儲ニ座於東庭ニ二行西上對座 各著ニ本末座ニ畢主殿寮供ニ庭燎 內藏辨備ニ酒饍ニ所雜色等亦以益送ニ殿上ニ頭以下遞 勸盃兩三度畢、人長云、音高ニ二度 次振舞二度 次今夕 夜乃御神態乃人乃長官位姓名懸多利大江山乃大行事頻大懸多利天下千秋万歲可ニ持給ニ物聞、次主殿寮二度稱唯御燎白進 次男共座於令レ起各才可レ試之莊申才自稱レ唯本各起末人等音也座畢 次掃部寮二度稱唯膝突賜ヘ燎前ニ即致ニ庭 次御笛可レ仕男召才即參進就ニ本方ニ候膝突ニ仕畢就ニ本方座上ニ畢 次篳篥可レ仕男召才即仕畢 末方ニ候就ニ末方座上ニ畢 次御琴可仕男召才即仕畢 本方ニ候就ニ本方座上ニ畢 次笛篳篥與利合即同音仕畢 次御歌可レ仕男召才即仕畢 本方ニ候就ニ本方座上ニ畢 次末歌可仕男召才即仕畢 末方ニ候就ニ末方座上ニ畢 次男共令レ起天各才試畢。今夜御神態可仕之莊給自微音稱唯

次本末頭人取ニ拍子ニ發ニ物音ニ笛篳篥止、止畢御琴尚不レ止搊始ニ御神態事ニ

御遊畢殿上四位以下各勸盃之後、人長申云、才可レ仕男召才隨レ人各次第召立才令レ仕上達部諸官殿上人舞人陪從等者名四位加ニ朝臣ニ也。六位者加レ姓也 次申云、男共乃才各試、今者前張可レ仕莊申給レ前稱唯如

近來之作法

先陪從六人近衛召人六人本末拍子付歌二人笛篳篥也着ニ二行座ニ、次吹物取レ音先太笛、次篳篥也。平調音 次人長庭燎本立舞云ミ号ニ之同役ニ音高ニ二度 次振舞二度 次主殿司二度御燎白進一度 次大江山大行事頻懸多利一度 次今夜御神態人乃長官位姓名

次掃部司二度膝突賜、聞二此詞一庭燎役人以二圓座一敷二火邊一、次人長云、各令レ起ノ座才可レ試男共召聞二此詞一着座人皆起座於便門外次人長云、御笛可レ仕男召、此時笛吹出吹二庭燎一、吹畢双調音人長本方ニ立渡テ云、本方候ヲ云、次人長云、篳篥可レ仕男召、此時篳篥出吹二庭燎一吹畢双調音人長末座ニ立渡テ云、末座候ヲ云、次人長云、御琴可仕男召、此時和琴出搔レ之、搔終双調音人長本方ニ立渡テ云、本方候ヲ云、次人長云、笛篳篥絞合仕レ云、此時則各同音吹レ之、次人長云、御歌可レ仕男召、此時本拍子人出、人長云、本方ニ候ヲ云、次人長云　御歌可　仕男召、此時末拍子出、人長云、末方　候ヲ云、次附歌之人陪從等各寄テ着座、次人長云、各才試　御神態仕レ云、次人長着二本座一、次御神樂始レ之云々

第十　人長十詞之說

後奈良院　勅譜人長詞有レ十矣。蓋舊記之次第異也。是等之詞今世雖レ不レ用レ之不レ可レ有レ知レ之故所レ傳之說暫記レ之

第一　鳴高ナリタカシ二度唱之　和訓奈利多加志

或ハ曰可レ謚言詞乎

第二振舞二聲唱之　和訓不留麻不

任人長之意召人言詞乎

第三今夕御神態長　和訓古與比能見加宇佐能遠佐

一本今夕夜御神態長　一本御神態和訓遠牟加見和佐

今宵御神事之人皆爲長言詞乎

第四比呂紀四位　和訓比呂紀與都能具良伊

舊記中有官位姓名懸若此類乎、或人曰、所作人名乘有高言也、四位者各姓名可名乘言詞乎

第五太秦氏某懸　和訓波多宇志能曾礼加志加介多利

太秦氏之某爲人長言詞乎

第六天下千秋萬歳　和訓阿女能志多勢牟志宇波牟佐伊

一說體源鈔曰、天下千秋萬歳可持給物聞

今世寄合之曲中人長向立于神殿所唱之壽文是也　於此唱壽文有傳

第七大江山能大行事頬天懸多利

右未レ考

第八主殿司主殿司御燎白久進禮　和訓別無二子細一

右詞今世幽二庭燎一則白久進禮止令下役人一高聲一聲呼上之也

第九男共正天志ヨ可試　和訓別無二子細一

各所作之程可レ試言詞乎

第十掃部司掃部司軾給邊男召　和訓別無二子細一

掃部寮命可二軾構一之、召二所作人一言詞乎

已上十詞此引有二終詞一

終詞　加良和佐男能人可レ試語利中志給邊

加良和佐、疑加美和佐乎。舊記中各才試所御神態仕禮而人長着レ座云々

或曰、右詞各試二所作一而庭燎亦終レ之矣。已下可レ修レ之言詞乎

第十八人長名人

從六位下行施藥院史海連船雄 上古人
左近將監尾張兼時 中古人
右近將監多政方
右近將監下野公安
左近將曹中臣近友
右近將曹秦兼方 天永二年六月出家
右近府生秦兼久　同兼弘
左近府生秦兼行
左近將曹秦兼信　同兼久

人長代名人

下野光行 号西京下太 資忠弟子
右近將曹清原安國 雖ㇾ無二其傳一見ニ習之一云云闕如之時召ㇾ之世許ㇾ之 本ノマヽ
右近府生道守重久 無二其傳一 世不ㇾ許

左衞門府生常修正信 見習也

左近府生清原助貞 同

已上見ニ于體源鈔一 但相傳次第非レ之乎

第十九　安倍氏人長之事

八朱アリ　モ朱

◎安倍季敦 越中守 ┄ 安倍季雄 壹岐守 ┄ 多忠季

自ニ文龜四年一至ニ于享祿三年一人長見ニ于二水記一

天文十一年人長見ニ于多忠兼家藏之舊記一 ┄ 安倍季正 人長 左近將監

今世多氏人長天正以來以ニ忠季一爲ニ之始一、顧自ニ安倍季雄一授ニ于忠季一乎。天文十一年與ニ天正之初年一相隔僅ニ三十年許一故謂レ尒

第二十　近代多氏人長系圖 朱引人長正統之家墨引交レ他次第

●多忠孝 ┄ 忠秀 攝津守 雖ニ忠季長男一不ニ人長一弟忠行爲ニ人長一 ┄ 久貴 非ニ人長一以ニ系圖之次第一記 ┄ 久家 假人長後爲ニ山井氏一

┄ 忠朝 假人長

┄ 久富 假人長

一人長
忠行　備前守

忠朝　假人長　忠季次男也

人長
忠次　右近府生　早世

忠廣　宮内大丞　後爲太神氏
久家　假人長久貴一男

人長
忠胤　備前守　實久貴二男也
久富　假人長　久貴息

人長
忠壽　右近將曹　實弟也
久音　天和三八十五忠胤實父久貴死去未譜實報依仰人長跡忠胤聞傳之于時天和三年幼年也

第廿一　重服傳ニ人長役ニ之例

人長多忠胤、實多久貴二男也、天和三年八月十五日久貴死去、因レ茲忠胤爲ニ重服一、而既人長闕焉、故及ニ于　奏聞一而後　勅定之趣自ニ一條關白冬經公一樂所奉行被ニ仰ニ渡之一、因忠胤雖ニ重服一十一月上旬豐後守多久有長男久音十二歳人長舞傳ニ受之一、而十二月二十八日內侍所御神樂令レ勤ニ仕之一畢

第廿二　御奉書人長之事

大永廿三九廿一 かすかのやしろ七日夜のかくらの人ちやう（にイ）いまたのほりゆはぬよしまかりのほりゆはすは申つけゆへこた、むねにおほせつけ□□□□□□□にと

（□印ノ處諸本トモニヨメズ）

右人長按ニ系圖ニ人長者安倍季雄乎、永正年中安倍季音其子季敦其子季雄共住ニ丹波國船井郡ニ矣　閒說永正之比禁裏依ニ衰微ニ官人多住ニ田舍ニ也云々

右人長之卷總二十二章

樂家錄卷之四終

催馬樂曲說目錄

第一　催馬樂絃管之說附今世御遊用ニ三鼓ニ之說……一三二
第二　相交催馬樂音樂ニ目錄……一三三
第三　催馬樂曲位之說……一三四
第四　發聲及助音附管之節……一三五
第五　笏拍子一人或本末用ㇾ之例……一三五
第六　催馬樂曲調之說……一三六
第七　近代再興之事……一三六
第八　催馬樂每曲拍子數……一三七
第九　催馬樂同音樂……一四六

已上

樂家錄卷之五

安倍季尚編輯

催馬樂曲說

梁塵愚案抄曰、催馬樂自二諸國一納二御調物於大藏省一時民之口號(クチズサミ)也、故名二催馬樂一也、書レ催レ馬者催二御調物馬一之意也云云

第一催馬樂絃管之說

催馬樂古御遊用レ之、凡其法先奏二調子一、次催馬樂歌レ之助音數輩絃管各一附レ之、次奏二樂曲一有レ之（和絃頭管）

次亦催馬樂樂曲爲二次第一（第三章目錄）拍子者擊二笏拍子一也

或人曰、古御遊者擊二笏拍子一不レ用二三鼓一也、今世御遊除二笏拍子一者堀河院專好二音樂一故催馬樂不レ奏レ之三鼓用レ之是其始也云云

第二相二交催馬樂音樂一目錄

天曆五年正月廿三日御遊

安名尊　春鶯囀、席田、葛城

嘉承二年三月五日御遊

安名尊、櫻人、席田、鳥破急、賀殿急已上爲呂 青柳、萬歲樂、五常樂急已上爲律

天永三年三月十八日　御賀御遊

安名尊、席田、鳥破已上爲呂 青柳、更衣、鷹子、萬歲樂已上爲律

久安三年九月十二日　鳥羽法皇天王寺行幸於二念佛堂一御遊

雙調々子、鳥破急、賀殿急、安名尊、妹與我、已上爲呂 平調、萬歲樂、慶雲樂、三臺破急、五常樂破急、扶南、老君子、廻忽、甘州、陪臚、伊勢海、我門、更衣、淺水橋已上爲律

保元　年正月廿二日御遊

安名尊、鳥破、席田、賀殿急、美作已上爲呂 平調、伊勢海　萬歲樂　青柳、五常樂急、更衣已上爲律

永曆年中御遊

安名尊　鳥破、美作、賀殿急已上爲呂 伊勢海、萬歲樂、更衣　三臺急、五常樂已上爲律

治承二年六月十七日御遊

安名尊、鳥破、席田、賀殿急已上爲呂 伊勢海、萬歲樂、五常樂已上爲律

寛元年中御遊

安名尊、鳥破、席田已上爲呂　萬歲樂、三臺急

貞治六年三月十九日中殿御會之次御遊

此殿、鳥破、席田、鳥急已上爲呂　萬歲樂、伊勢海、三臺急已上爲律

大永天イ三年六月廿四日御遊

雙調々子、安名尊、鳥破只拍子　同急二返　賀殿急二返殘樂笙御所作琵琶西園寺中書王　平調々子萬歲樂只拍子　伊勢海、五常樂二返殘樂笙山科宰相琵琶西園寺

笙御所作　關白　山科宰相言綱

箏親王御方　四辻中納言洲濱駒

琵琶中務卿宮　西園寺大納言虎

拍子鷲尾隆康　附歌大藏卿基規

篳篥橘以緒藏人式部大丞

笛源宰相中將

第三　催馬樂曲位之說

催馬樂者的々拍子也。舊記曰、凡曲位如二胡飲酒破酒胡子等一也云云

第四 發聲及助音附レ管之節

催馬樂發聲者其曲名爲二之發聲一也。假令歌二安名尊一則發聲安名尊、歌二伊勢海一則發聲伊勢海爲二之發聲一、而自二次句一助音卽附レ管矣（凡發聲及助音之圖百。。。。已上拍子間發聲自二第二拍子一爲二助音一）

第五 笏拍子一人或本末用レ之例

催馬樂有下笏拍子於用二一人一或用二二人一之例上、但本末以レ用レ之爲二本式一乎

著聞集曰、保元三年正月廿二日御遊、筝太政大臣宗輔公、拍子左大臣伊通公、笛内大臣伊敎公、琵琶按察重道、笙左京大夫隆季朝臣上總介重家朝臣、和琴宮内卿資賢朝臣、篳篥前備後守季兼大監物用光　主上附歌呂安名尊二返鳥破、席田二返賀殿急、美作二返律伊勢海、萬歲樂、青柳、五常樂（用光近比之侍有二學生之聞一也。歲八十計而難レ得レ昇レ階　故大藏卿卜成朝臣春宮大進朝方依レ爲二弟子一扶二持之一令レ昇レ階云云）

增鏡曰、北山准后九十賀其後御遊　御所作笛（柯亭）忠世持レ之進、關白取レ之奉レ焉、東宮御琵琶（牧馬）權亮親定持レ之進、大夫取レ之置二御前一、（上達部笛笛在レ別）笛兵部卿良敎華山院大納言長雅、笙源大納言定賴左衞門督、篳篥兼行朝臣、琵琶春宮大夫、琴左大將洞院三位中將實泰、和琴大炊御門、拍子德

大寺中納言公孝卿、末拍子實冬各直衣 安名尊、席田、鳥破急、律青柳、萬歲樂、三臺急已上
增鏡曰、寬元元年六月皇子御誕生、十四日有二五夜之式一而御遊、拍子德大寺實基大將、笙宗基、
笛二位中納言ヨシノリ 篳篥兼敎朝臣、琵琶大夫キンスケ、箏權大夫實藤、和琴アキスケ 末拍子同
人乎。安名尊、鳥破、席田、伊勢海、萬歲樂、三臺急、例事也云云

第六 催馬樂曲調之說

催馬樂所レ用之調多律平調、呂雙調而不レ見下用二他調一之例上矣。按二梁塵愚案抄一夫律用二平調一、
呂用二雙調一、至二他調一隨レ時用焉云云
或人曰催馬樂平調雙調之外不レ用二他調一者
末レ盛之故歟、何可レ限二于二調一乎云云

第七 近代再興之事

寬永三年征夷大將軍 源家光公上洛而居二二條御城一、九月六日行幸後水尾院而有二舞樂御遊一、命二
四辻大納言季繼卿一催馬樂 仰レ之、于レ時伊勢海一曲再興而拍子季繼卿、附歌飛鳥井中將雅胤
朝臣樋口少將信孝 四辻侍從公理一
天和三年二月十四日立后御節會也。此時有二御遊一可レ奏二催馬樂一之旨 仰レ之、依二俄之催一畧

譜及拍子之法異二于古法一時人疑レ之、故不レ詳レ之矣

堂上五人但二人歌方三人絃地下六人各束帶、但地下之座庭上設レ疊也。管各懷中持笏矣。先奏二雙調調子一次安名尊附二管絃一各一次鳥破只拍子次平調々子萬歳樂二返五常樂急三返奏矣

第八催馬樂每曲拍子數（每曲歌在二催馬樂歌字卷一）

高砂

右七段歌レ之拍子各五總三十五也。拍子圖百●●●●百●●●●如レ此。但以二百字一爲二拍子之首一、以二墨圖一爲二小拍子一也。蓋指二拍子一算レ之則以二百字一算レ之、餘曲皆準レ之以可レ知焉。今世神樂之中朝倉曲地下輩所レ擊拍子卽催馬樂也。其譜面拍子圖同二于上一矣

夏引

右二段歌レ之、但第一段拍子九、第二段拍子十四、總拍子二十三也

一說分二五段一歌レ之、則第一拍子四、第二五、第三四、第四六、第五拍子四也（總二十三催馬樂歌字卷詳焉）

貫河

右三段歌レ之、拍子各九、總二十七也

東屋

右二段歌レ之、拍子各九、總十八也

走井

右歌一段而拍子九也

一說分二二段一歌レ之、則第一拍子四、第二五也相分歌詞催馬樂歌字卷詳焉

飛鳥井

右歌一段而拍子九也

一說分二二段一歌レ之、則第一拍子四、第二五也相分歌詞催馬樂歌字卷詳焉

青柳

右二段歌レ之、拍子各六、總十二也

伊勢海

右歌一段而拍子十也

庭生

右歌一段而拍子九也

一說分二二段一歌レ之則第一拍子五、第二四也相分歌詞催馬樂歌字卷詳焉

我門尓

右三段歌レ之、但第一拍子七、第二六、第三八、總拍子二十一也

我門乎

右二段歌レ之、拍子各七、總十四也

大路

右二段歌レ之、拍子各七、總十四也

大芹

右歌一段而拍子三十四、但三拍子物也。其圖百●●百●●如此、餘曲準レ之可レ知焉。此三拍子說不レ可レ疑。舊記曰、催馬樂拍子者三拍子、五拍子、八拍子有レ之云云

淺水橋

右一段而拍子二十一、但三拍子物也

刺櫛

右一段而拍子十五、但三拍子物也

鷹子

右一段而拍子十五、但三拍子物也

逢路

右一段而拍子十三、但三拍子物也

道口

右一段而拍子十三、但三拍子物也

更衣

右一段而拍子十三、但三拍子物也

老鼠亦名西寺

右一段而拍子十、但五拍子物也

舊記曰、老鼠與林歌雖相合之甚相違也

已上二十曲爲律之歌

安名尊

右三段歌レ之、但第一拍子五、第二拍子五、第三拍子四、總拍子十四也

新年

右三段歌レ之、但第一拍子五、第二五、第三四、總拍子十四也

梅枝

右三段歌レ之、但第一拍子五、第二五、第三四、總拍子十四也

櫻人

右二段歌レ之、拍子各十二、總二十四也

體源抄曰、櫻人與二地久破一雖レ相二合之一甚爲二相違一云云或人曰、隨二于仁智要錄一而調二箏於雙調一用レ之則不レ合レ之、以二黃鐘之呂調一相合云云

葦垣

右五段歌レ之、拍子各七、總三十五也

山城

右三段歌レ之、拍子各十、總三十也

眞金吹

右二段歌レ之、拍子各十、總二十也

紀伊國

右二段歌レ之、但第一拍子九、第二八、總拍子十七也

舊記曰、紀伊國與二白濱一相合矣云云

葛城

右三段歌レ之、但第一拍子六、第二七、第三九、總拍子二十二也

竹河

右二段歌レ之、拍子各七、總十四也

河口

右二段歌レ之、拍子各七、總十四也

此殿（一本此殿者）

右二段歌レ之、拍子各八、總十六也

此殿之一本此殿西

右二段歌レ之、拍子各八、總十六也

此殿奥

右二段歌レ之、拍子各八、總十六也

鷹山

右二段歌レ之、拍子各八、總十六也

石川

右三段歌レ之、但第一拍子六、第二六、次四、總拍子十六也

美作

右二段歌レ之、拍子各八、總十六。但三拍子物也

藤生野

右二段歌レ之、拍子各八、總十六。但三拍子物也

妹與我

右歌一段而拍子十也

淺緑

右歌一段而拍子十二也

青馬

右歌一段而拍子十二也

妹之門

右歌一段而拍子十二也

席田

右二段歌レ之、拍子各六、總十二也

大宮

右一段而拍子十、但三拍子物也

總角

右一段而拍子十。但三拍子物也

本滋

右二段歌レ之、拍子各十、總二十也。但三拍子物也

蓑山

右一段而拍子十。但三拍子物也

舊記曰、蓑山與三雙調地久急一相合矣云云

眉止自女

右一段而拍子八。但三拍子物也

舊記曰、眉止自女與三酒清司一相合矣云云

酒飲

右一段而拍子八。但三拍子物也

舊記曰、酒飲與三胡德樂一相合矣云云

田中井戸

右一段而拍子十、但三拍子物也

舊記曰、田中井戸與二胡飲酒破一相合矣云云

難波海

右一段而拍子十、但三拍子物也

我家

右一段而拍子十一、但三拍子物也

無力蝦

右一段而拍子八、但三拍子物也

已上三十三曲爲二呂之歌一

右外律中鈴之河一段奧山一段奧山尓一段。呂中吾駒二段澤田河三段鷄鳴一段陰名一段　已上七曲之歌等雖レ有レ之此等曲不レ見二于管譜一因拍子數不レ能レ考レ之矣

第九　催馬樂同音樂

田中井戸胡飲酒破　眉止自女酒清司　高砂長生樂　葦垣西王樂序　夏引夏引樂　伊勢海拾翠樂　鷄鳴鷄鳴樂　酒飲胡德樂　石川節世破　無力蝦吉簡　老鼠林歌　紀伊州白濱　櫻人地久破　蓑山地久急　已上

已上

右催馬樂曲說之卷總九章

樂家錄卷之五終

催馬樂歌字之巻目錄

第一　吾駒……一五四
第二　澤田河……一五四
第三　高砂……一五五
第四　夏引……一五六
第五　貫河……一五七
第六　東屋……一五七
第七　走井……一五八
第八　飛鳥井……一五八
第九　青柳……一五八
第十　伊勢海……一五九
第十一　庭生……一五九

第十二 我門尒……一五九
第十三 吾門乎……一六〇
第十四 大路……一六〇
第十五 大芹……一六一
第十六 淺水……一六一
第十七 刺櫛……一六一
第十八 鷺子……一六二
第十九 逢路……一六二
第廿 道口……一六二
第廿一 更衣……一六三
第廿二 何爲……一六三
第廿三 鶏鳴……一六三

第廿四　老鼠……一六三
第廿五　陰名……一六四
右爲律之歌
第廿六　安名尊……一六四
第廿七　新年……一六四
第廿八　梅枝……一六五
第廿九　櫻人……一六六
第三十　葦垣……一六六
第卅一　山城……一六七
第卅二　眞金吹……一六八
第卅三　紀伊國……一六八
第卅四　葛城……一六九

第卅五　竹河……一六九
第卅六　河口……一七〇
第卅七　此殿者……一七〇
第卅八　此殿西……一七一
第卅九　此殿奥……一七一
第四十　鷹山……一七一
第四十一　美作……一七二
第四十二　藤生野……一七二
第四十三　妹與我……一七三
第四十四　淺緑……一七三
第四十五　青馬……一七三
第四十六　妹之門……一七四

第四十七 席田……一七四
第四十八 大宮……一七五
第四十九 總角……一七五
第五十 本滋……一七五
第五十一 簑山……一七六
第五十二 眉止之女……一七六
第五十三 酒殿……一七六
第五十四 田中井戸……一七六
第五十五 無力蝦……一七七
第五十六 難波海……一七七
第五十七 鈴之河……一七七
第五十八 石川……一七七

第五十九　奥山 …… 一七八
第六十　奥山尓 …… 一七八
第六十一　我家 …… 一七八
右爲ニ呂之歌一

已上

樂家錄卷之六

安倍季尙編輯

催馬樂歌字

夫催馬樂歌者分二于律呂一記レ之、蓋律歌二十五首、呂歌三十六首、總六十一首也。此等之歌難二輙讀一、故今古人重レ之而遺レ傳也。今般至レ梓二此書一者不レ有レ用、私意一矣　最據二梁塵愚案抄萬葉集之歌字一爲二之傍訓一、可レ謂二古例格式一乎、猶後世之人補レ焉

第一 吾駒　一段 梁塵愚抄爲二律歌一而用二平調一云云

いでわがこまははやくゆきこせまつちやまあはれまつちやまわれ

二段

かづらやままつらんひこをゆきてはやあわれゆきてはやみん

右歌在 萬葉集、但彼集者〇伊天和加古麻波屋具由氣古勢麻都知屋麻麻都良牟伊茂乎由氣天波屋見牟

第二 澤田河　一段

さわたがはそてつくはかりあさけれこわれ

二段

あさ（難波）けれこくに（恭仁）のみや（宮）ひこ（人）やたか（高）はし（橋）わたす（渡）

三段

あわれ（嗚呼）そこ（其所）よし（好）やたか（高）はし（橋）わたす（渡）

右歌分二一首一歌レ之〇佐和多加波。曾天都久波加利。阿佐介礼登。具仁能見屋比登。多加波志和多須

第三高砂　一段

たかさご（高砂）のさいさご（砂）のたかさご（高砂）の

二段

をのへ（尾上）にたてる（立）しらたま（白玉）つばき（椿）たまやなぎ（玉柳）

管諧者、志良多厤多厤都波紀有レ之

三段

それ（夫）もか（彼）もさん（助語）まし（汝）もか（彼）もまし（汝）もかも（彼）

四段

ねりをさみをのみそかけにせんたまやなき

五段

なにしかもさんへなにしかも〳〵

六段

こゝろもまたいけんゆりばなのさゆりばなの

七段

けさゝひたるはつはなにあはましものをさゆりはなの

第四夏引　一段

なつびきのしら糸なゝばかり　一說歌二之五段一時以レ此爲二一段一さごろもおりてもきけんましめはなれよ以レ此爲二二段一

二段

かたくなにものいふをみなかなまし以レ此爲二三段一あさぎぬもわがめのごこくたもこよくきよくかた以レ此爲二四段一こくびやすらにぬいてきせめるも一本るも書二かも一以レ此爲二五段一也

管譜者〇加多与具古具比有レ之

第五 貫河 一段

ぬきがはのせゞのたまくらやわらかにぬるよはなくておやさくるつま

管譜者〇瀬々能屋者多麻具良有レ之

二段

おやさくるつまいましてるはしみしかしあらむやはぎのいちにくつかひにかん

三段

管譜者〇具都加波波勢加伊能有レ之

くつかはゞちかひのほそしきをかへさしはきてうはもこりきてみやちかよはん

第六 東屋（脱カ）

あづまやのあまりのあめそゝぎわれたちぬれぬとのとひらかせ

管譜者〇阿都麻屋能〇麻屋能阿麻利能〇阿麻曾々紀有レ之

かすかひもとたしもあらばこそそのとんのとわれさゝめひらひてきませわれやひとつま

管譜者○曾能戸有レ之又
遠志比良此天有レ之

第七　走井

はしるのこがやかりおさめかけ 一說歌ニ之二段一以レ此爲ニ一段一 それにてこまゆつくらせていこひきなさめ

第八　飛鳥井

あすかゐにやどりはすべしあけ 一說歌ニ之二段一以レ此爲ニ一段一 かげもよしみもひもさむしみまくさもよし

右本譜別無ニ子細一盖本
歌者○於介詞無レ之耳

第九　青柳　一段

あをやぎをかたいこによりておけやうくひすのおけや

管譜者○与利
天屋有レ之

二段

うくひすのぬふこいふかさはおけやむめのはなかさ

管譜者○牟女能○波
奈加佐屋有レ之

右歌在二古今集一〇阿乎屋紀乎々〇加多伊止尓与利天ヒ
宇具比須能〇奴不傳不加佐者〇牟女能波奈加佐

第十伊勢海

いせのうみのきよきなぎさにしほがひになのりそやつまんかひやひろはんたまやひろはん

第十一庭生

にはにおふるからなづなはよきなりわれみやびこんの一説歌二之二段一時以レ此爲二一段一さぐるふくろをおのれかけたり

第十二我門尒　一段

わがかごにやわがかごにうわものすそぬれしたもこすそぬれあさなつみゆふなつみあさなつみ

二段

あさなつみやゆふなつみわがなをしらまほしからばへみそのふの〱

管譜者〇志良眞具〇
保志加良波有レ之

三段

みそのふやみそのふのあやめのこほりのたひりやうのまなむすめこいふおこむすめここそいはめ

管譜者○遠止牟須女止伊邊麻奈牟須女止古曾○伊和女有レ之

第十三 吾門乎

わかかごをこさんかうさんねるおのこよしこざるらしや

管譜者○与志古佐留良志屋重ニ言之一

二段

よしさらばこさんかうさんねるおのこへよしこざるらしや〳〵

管譜者○五文字与志奈志介有レ之

第十四 大路

おほおちにそひてのぼれるあをやきやはなやあをやぎや

管譜者○終句阿乎屋紀加波奈屋有レ之

二段

あをやぎがしなひをみればいまさかりなりやいまさかりなるや
（青柳　娟娜　見　今盛　今盛）

第十五　大芹

おほせりはくにのさたものこせりこそゆてゝもむましこれやこのせんばんさんだのきのゆ
（大芹　國　沙汰　小芹　茹　可笑　是　此　木　ユス）

しのきのばんむしのかめのごうへさひかくの〳〵さひひやうさひこさひりやうめんかすめ
（木　蚤　虫　喰　笥　犀　角　賽　賽　木名賽　兩　木名　面　哥節詞）

うけたりきりこをしかなはめはんきごろくかへしいちろくのさひやしさんさいや
（切　金　入　盤　五六　返　一　六　賽　四三　賽）

兩面賽也

管謂者、牟志加女能登宇有レ之又佐伊加具能佐伊有レ之無二重言一又宇介多留有レ之

第十六　淺水

あさむつのはしのへこゝろ〳〵とふりしあめのふりにしわれをたれぞこのなかひとたてゝ
（淺　水　橋　轟　降　雨　古　我　誰　此　仲　入　立）

みもとのかたちせうそこしとふらひにくるやさきんたちや
（御　許　貞　消　息　訪　來　哥節詞）

第十七　刺櫛

さしくしはたうばりなゝつありしかごたけくのしようのあしたよりゆふさりとりとりしか
（刺　櫛　給　七　有　武生國　庄　朝　夕　去　取　取）

ばさし(刺)ぐし(櫛)もなし(無)やさきんたちや(哥節詞)

管譜者。阿尓多
尒与利有ㇾ之

第十八 鷹子

たか(鷹)のこ(子)はまろ(丸)にたう(給)はらん(覧)てに(手)すえ(居)てあわ(粟)づ(津)のはら(原)のみぐるす(御栗栖)のめぐり(野廻)うつら(鶉)こり(取)せん
やさきんたちや(哥節詞)

管譜者、多加能古
者。和連尒有ㇾ之

第十九 逢路

あふみち(逢路)のしの(篠)ゝをふふき(大吹)はや(早)ひかず(不ㇾ次)こもち(子持)まち(待)やこぬらん(寝覧)しの(篠)ゝをふふき(大吹)や さきんたちや(哥節詞)

第二十 道口

みちのくち(道口)たけふ(武生)のごふ(國府)にわれ(我)はあり(有)こおや(親)にはまうし(申)たべ(給)こゝろ(心)あひ(合)のかせ(風)や さきんたちや(哥節詞)

右本歌在二梁塵愚案抄一〇見知乃具知。多介不乃古不尓。
和連者阿利登。於屋仁者都介与。古古呂阿比乃加勢

第廿一更衣

ころもかへせんやさきんたちわがきぬはのはらしのはらはぎのはなずりやさきんたちや

第廿二何爲

いかにせんやをしのかもこりいて〻ゆけばおやはありくこさひなめごよづまはさだめずや
さきんたちや

管譜者。伊加尓勢牟。勢牟屋有レ之

第廿三鷄鳴

こりなきぬてふかさ〻くらまろがしかものををしはしきたりゐてすれなるこなすまて

第廿四老鼠亦名西寺

へにしでらの〳〵おひねずみわかねずみみもつんづけさつんづへほうしにまうさんしにま
うせ〳〵

管譜者 遠牟志屋宇都牟
都。介佐都牟都有レ之

第廿五 陰名

へ(陰)くをのな(名)をばなにこ(何)かいふ(云)／＼つゝ(入名)たりけふく(無ニ毛吹一)なうたもろ(田守)はひ(日)のなか(中)のひつき(日吹)め(女)けふく(無ニ毛吹一)
なうたもろ(田守)

第廿六 安名尊 一段 自レ是已下爲ニ呂歌一而用ニ雙調一云云

あなたふ(安名尊)こけふ(今日)のたふ(尊)こさやいにしへ(古)もわれ(哥節詞半)

二段

いにしへ(古)もかく(如此)やあり(有)けんけふ(今日)のたふ(尊)こさ

管譜者。阿利
介牟屋有レ之

三段

あはれ(嗚呼)そこ(其所)よし(好)やけふ(今日)のたふ(尊)こさ

第廿七 新年 一段

あたらしき(新)とし(年)のはしめ(始)にやかくしこそわれ(哥節詞)

二段

かくしこそつかへまつらめやよろづよまでに

三段

あわれそこよしやよろづよまでに

右歌在二古今集一大直日之歌也分二一首一歌レ之〇阿多良志紀〇登志能波志女尓〇加具志古曾〇知登勢乎加祢天〇多能志紀乎都女

第廿八　梅枝　三段

むめかえにきゐるうくひすはるかけてわれ

管譜者〇宇具比須屋有レ之

二段

はるかけてなけごもいまたゆきはふりつゝ

管譜者〇伊脈多屋有レ之

三段

あわれそこよしやゆきはふりつゝ

右歌在ニ古今集ニ叢上句者在ニ一段ニ下句
者在ニ二段ニ最二段之五文字除レ之可レ用

第廿九　櫻人　一段

さくらひとそのふねちゝめしまつたをこまちつくれるみてかへりこんやそよやあすかへり
こんやそよや

二段

ここをこそあすこもいはめをちかたにつまさるせなればあすもさねこしやそよやしやす
もさねこしやそよや

管譜者。阿須茂佐祢古志屋。佐
須茂佐天古志屋。曾与屋有レ之

第卅　葦垣　一段

あしがきまがきかきわけててふこすこおひこすこわれ

管譜者麻加紀重ニ言之ニ而加
紀和介与有レ之已下最同レ之

二段

てふこすこたれかこのことをおやにまうよこしけらしも

管譜者。多連加重言之終句

厤宇与古志。厤宇志有レ之

三段

こゞろけるへこのいゑ〳〵のおこよめおやにまうよこしけらしも

四段

あめつちのへかみも〳〵したうしたべわれはまうよこしまうさす

管譜者。曾宇

志多邊有レ之

五段

すがのねのすがなすがなきことをわれはきく〳〵かな

第卅一 山城 一段

やましろのこまのわたりのうりつくりなよやらいしなやさいしなやうりつくり〳〵われ

二段脱カ

うりつくりわれをほしこいふいかゝせんなよやらいしなやへいかにせん〳〵われ

管譜者。宇利都具利。奈利屋志奈厤志。伊加尓勢牟。奈与屋良

伊志奈屋。佐伊志奈屋。伊加尓勢牟。伊加尓勢牟和連有レ之

三段

いかにせんなりやしなましうりたつまでにやらいしなやさいしなや〳〵うりたつまで〳〵に

右歌分二一首一歌レ之○屋麻志呂乃。古麻乃和多利乃。宇利都具利。登奈利加具奈利。奈利茂古曾須蓮

第卅二　眞金吹　一段

まかねふくきびのなかやまおびにせるなよやらいしなやさいしなや〳〵おびにせる〳〵われ

二段

おびにせるほそたにがはのおとのさやけさやらいしなやさいしなやおとのさやおとのさやせこや（マヽ）

此屋管語有之

右歌在二古今集一○万加ネ不具。紀比乃奈加屋麻。於比尓勢留。保曾多尓加波能。於止能佐屋介佐

第卅三　紀伊國　一段

きのくにのしらゝのはまにましらゝのはまにきてゐるかもめわれそのたまもてこ

二段

かぜ(風)しもふ(吹)ひたればなこり(名残)しもたて(立)ればみなそこ(水底)きり(霧)てわれ(我)その(其)たま(玉)みえす(不見付)

第卅四 葛城　一段

かつらき(葛城)やてら(の寺)のまへ(前)なる(成)やとよら(豊等)のてら(寺)のにし(西)なる(成)や

管譜者○登與良能
天良能屋有レ之

二段

えのは(江 葉)ゐ(井)にしら(白)たま(玉)しづく(雫)やましら(眞白)たま(玉)しづく(雫)やへをし(哥節詞)こんこ〱

管譜者○五文字無レ之又終句
遠志止○遠志止牟止有レ之

三段

しかして(然)はくに(國)ぞさかゐ(榮)んやわいゐ(我家)ら(等)ここみ(富)せ(爲)んやへをし(哥節詞)こんごこしこん〱ご

第卅五 竹河　一段

たけ(竹)かわ(河)のへはし(橋)のつめ(詰)なる(成)や〱はなぞの(花園)にわれ

二段

はな(花)ぞの(園)にわれ(我)をばはなて(放)や〱めさし(瞬類)たく(儈マヽ)へて

第卌六　河口　一段

かはぐちのへせきのあしがきや〳〵まもれどもわれ

管譜者勢紀能。阿羅
加紀屋重言之

二段

まもれどもいて、われねやいで、ねやせきのあしがき

管譜者和連祢奴屋。伊天々和連祢
奴屋。勢紀能阿羅加紀屋有之

右歌在六帖〇加波具知能。勢紀乃阿志加紀。
麻茂礼登茂。伊天々和禮祢奴。志能比志能比仁

第卌七　此殿者　一段

このとのはへむへも〳〵とみけりさきぐさのあはれさきぐさのわれ

二段

さきぐさのみつばよつばのなかにへとのづくりせりや〳〵

右歌在古今集祝歌也〇古能登能者。牟邊茂登見介利。佐
紀具佐能。見都波与都波尓。登能都具利世〔諸本介一本世〕利

第卅八 此殿西 一段

このこの丶へにしの〱くらがきはるひすらあわれはるひすらわれ

二段

第卅九 此殿奥 一段

はるひすらゆけごゆけごもつきづにしのくらかきや〱

二段

このこの丶へおくの〱さかやのうはたまりあはれうはたまり

管譜者○終句宇波多麻利和礼有レ之

二段

うはたまりへわれを〱こふらしへこさかこえなるや〱

第四十 鷹山 一段

たかやまにたかをはなちあげておくをなみあはれおくをなみわれ

管譜者多加乎重言之

二段

おくをなみわかすわかするときにあへるをなかもやあへるせなかも

管諧者。勢奈加茂屋。阿邊留。勢奈加茂有レ之

第四一　美作　一段

みまさかやくめのさゝやまへさらさらになよや〳〵

管諧者。久女能重二言之一

二段

さら〳〵にわがなわがなはたてしへよろづよまでに〳〵や

管諧者。与呂都与麻天仁屋重二言之一

右歌在二古今集一〇見麻佐加屋。其女乃佐佐屋麻。佐良佐良尓。和加奈者多天志。与呂都与麻天尓

第四二　藤生野　一段

ふちふのゝかたちがはらにへしめはやしなよや〳〵

管諧者加多知加。加多知加波良乎有レ之

二段

しめはやしいつきいわひしゝるくへこきにあへるかもや〳〵

右分ニ一首ニ歌レ之〇不知不能〻。加多知加波良尓。
志女波屋志。伊都紀伊和比志。登紀尓阿邊留加茂

第四三　妹與我

いもこわれこいるさのやまのやまあららぎてなこりふれそやかをまさるかにやこくまさる
にや

管譜者。終句登具蘇
佐留。加尓屋有レ之

第四四　淺緑

あさみこりやこひはなたそめかけたりやみるまでにたまひかるしたひかるしんきやうすさ
かのしだりやなきまたいたるこなるせんざひあきはぎなてしこからほひしたりやなぎ

管譜者加介多
利登屋有レ之

第四五　青馬

あをのまはなればこりつなげさをのまははなればこりつなげ〳〵しのいさやの〳〵ませこが
ひこなるさいろんこまたはたろんこのたひきのわらわのませこがひこなるさいろんこ

管譜者。佐努古加比古奈留有レ之

第四六　妹之門

いもかかごやせながかごゆきすぎかねてやわがゆかばひぢかさのあめもやふらなんしでた
をさあまやこりかさやこりてまからんしでたをさ

管譜者。阿麻屋止利。加佐屋止利屋止利天有レ之

第四七　席田　一段

むしろたのやむしろたのへいつぬきがはにやすむつるの〳〵

二段

すむつるのやすむつるのちこせをかねてぞあそびあへるよろづよかねてぞあそびあへる

管譜者〇知登努乎加祢天曾。阿曾比阿邊留重ニ言之一而此外無ニ終句一也

第四八　大宮

おほみやのにしのこんぢにあやめこんたりさやめこんたりやたりやたんな

管譜者阿屋女古牟多利。佐屋女古牟多利。多利多利有レ之而無ニ終句一

第四九　總角

あげまきやこうこうひろばかりやこうこうさがりてねたれごもまろびあひけりこうこうかよりあひにけりこうこうこう

管譜者。加与利。阿比介利。登宇登宇有レ之

第五十　本滋　一段

へもこしげき〳〵きびのなかやまむかしよりむかしから

二段

むかしからむかしよりなのふりこぬはいまのよのためけふのひのため

右歌分ニ一首ー歌レ之○茂登志介紀。紀比能奈加屋麻。牟加志与利。奈能不利古奴者。伊麻能与能多女

第五十一 蓑山

みのやま（蓑山）にしんし（繁、ニテヒタル是ヲシンシト謂ナリ）におひたる（生有）たまがしわ（玉柏）とよのあかり（豊明）にへあふ（逢）がたのし（樂）さや〳〵

管譜者美乃屋麻乃有レ之

第五十二 眉止之女

みまくさこりかへ〳〵まゆとしめ（眉止之女）〳〵〳〵〳〵〳〵〳〵〳〵　重言總七

管譜者麻由止志女重言五而屋有レ之而亦麻由止志女二重言之

第五十三 酒殿

さけ（酒）をたうべ（飲給）てたべえう（醉）てたう（丁）とこ（止登）りんぞやまうで（詣）くる（來）よろほひ（寄倒）ぞとまうで（詣）くる（來）たんなたり（已下皆哥詞）やらんなたりちりけう

管譜者。與呂保比牟曽屋。麻宇具留。多利多奈和屋良多良利良良有レ之無二終句一也

第五十四 田中井戸

たなか（田中）のゐと（井戸）にひか（引）れるたなき（名無レ之菜）つめ（摘）つめ（摘）あこめ（服）たゝり（女、哥術詞）したなか（田中）のこあこめ（小服）女

管譜者阿古女阿古女。多利良利。多奈加乃古阿古女有レ之

第五五 無力蝦

〽ちからなきかへる〳〵〽ほねなきみゝず〳〵

管譜者。知加良奈伊有レ之

第五六 難波海

〽なんはのうみ〳〵こぎもてのぼるをぶねおほふねつくしつまでにいますこしのぼれやまざきまでに

第五七 鈴之河

すゞかかはやそせのたきとみなひとのめづるもしるくや〽ときにあへる〳〵かと

右本歌別無レ異無也無二重言一耳

第五八 石川 一段

いしかはんのこまうどにおびをとられてからきくひする

二段

いかなんるおびそはなだのおびのなかはたえたる

管語者。伊加奈留

伊加奈留有レ之

三段

かやる〳〵かなかばたえたり

第五九　奥山

おくやまにききるやおぢきそやはけんつるまきやはけんつるきけづるおぢ

第六十　奥山介

おくやまにきながすさかきかおぢきやこきやこきそ

第六一　我家

わがいゑんはこはりちやうをもたれたるをおほきみきませむこにせんみさかなになによけ

ん〳〵あわびさたをかかせよけん〳〵

管譜者五文字和伊邊牟者有レ之又
多礼多留者有レ之其外管譜不レ詳

已上

右催馬樂歌字之卷總六十一曲

樂家錄卷之六

和琴目錄

第一 和琴之名所……一八四
第二 和琴之圖……一八七
第三 和琴六絃之法……一九五
第四 掛レ絃之法附納二韋津緒一之法……一九五
第五 神樂和琴立レ柱之圖……一九六
第六 縮レ絃緩急之法……一九六
第七 和琴調之法……一九六
第八 持二和琴一進退之法……一九七
第九 袋及柱包之事……一九八
第十 搆二和琴一之法……一九八
第十一 彈二和琴一之法……一九八

第十二　左右手指之圖……一九九
第十三　神樂和琴之唱歌幷安譜……二〇二
第十四　久止及段拍子圖附交ニ和琴ノ法……二〇三
第十五　阿知女彈合之法……二〇四
第十六　三度拍子彈之法……二〇四
第十七　庭燎彈之法……二〇四
第十八　神樂和琴制戒……二〇四
第十九　東遊和琴之法……二〇五
第二十　中華曲用ニ和琴ノ說……二〇六
第廿一　中華曲立レ柱之法……二〇七
第廿二　中華曲調之法……二〇七
第廿三　中華之曲製譜之大意……二〇九

第廿四 中華之曲和琴唱歌安譜……二〇九
第廿五 還飛之調及能鳴鴈鳴澤田調之事……二一〇

已上

樂家錄卷之七

安倍季尙 編輯

和琴

和琴 一名日本琴、亦名東琴、亦名鵄尾琴 元元集曰、外宮遷坐篇 凡神樂起在昔素盞嗚神奉ニ爲日神ニ行甚無狀、種々凌侮、子ㇾ時天照太神赫怒入ニ天石窟ニ閉ニ盤戸ニ而幽居焉。此間畧ㇾ之 猿女君祖天鈿女命採ニ天香山竹ニ、其虛節間雕ニ風孔ニ通ニ和氣ニ 今世号ㇾ笛類是 亦天香弓與並叩ㇾ絃 今世謂ニ和琴ニ其緣

同集曰或書曰御琴神、長白羽命 一云神鵄命裔孫長白琴云云 用ニ天香弓六張ニ叩ㇾ絃 亦金色靈鵄飛來止ニ于弓之弭ニ、其鵄膵提狀如ニ流電ニ由ㇾ是作ニ其尾形ニ也、仍有ニ手置大及音聲巨細妙音ニ、古之遺式乃天表也

啓之元元集大之下有小之字

御鎭座記曰、太玉命御琴神金鵄命長白羽命用ニ天香弓六張ニ叩ㇾ絃云云

無名抄所ㇾ載之說畧曰、和琴之起搔ニ鳴弓六張ニ用ニ之神樂ニ、後人作ニ琴形ニ云、上總國淸北舊註文之中書ニ弓六張ニ註云ニ御神樂料ニ云云

和琴 一名日本琴 或倭琴 亦名東琴、源順倭名類聚鈔曰、日本琴細註曰、體似ㇾ箏而短小、有ニ六絃ニ、俗用ニ倭琴二字ニ云云

第一 和琴之名所

和琴之名所自上古為定名者不過于槽、錦皮、葦津緒、柱、琴軋之五、他者皆後世準于箏而名之耳、故亦無明說、而下頭通葦津緒處本無定名、或命工作之不知所以呼之、或不強名之則所記于左之圖、難得舉其尺寸之法、余姑號之曰弰頭、此器本起于彈弓弦、且其處以果李為表、以黃色之木以為裏者、似于弓合梓與竹作之、裏面次第切欠之者似于弰形、是以私名之耳

槽　是表方之總名也

龍角　是槽表架小木乘絃者也

通絃孔　是通絃之孔也

鵐目　是通絃孔之周角座也

龍手　是本方之足也

礒　是左右腋之總名也

弰頭　是非ニ定名一余私所レ名也。末頭似ニ于弰之形一處也

錦皮　是弰頭之邊以レ錦張之處也

葦津緒　是於ニ器之末方一結ニ纏絃一之緒也

龍趾　是末方之足也

龍背　是裏板也

音穴　是在ニ于裏板一本之方穴也

下樋　是在ニ于裏板之半一長穴也

木度　是附ニ于裏板之內一木也凡有レ三

柱　是乘レ絃之者也

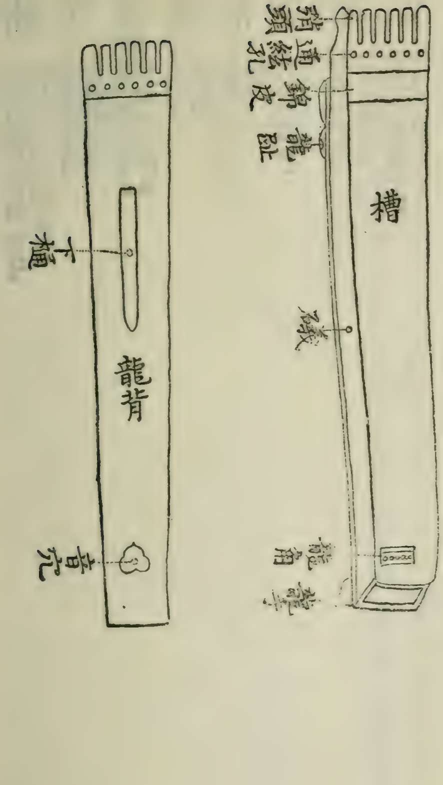
岩越　是柱之頭作レ溝乘レ絃之處也

琴軋　和訓古俗左幾是彈レ絃之撥也

林鹿（リンロク）　是附于絃端ノ小竹也一名緒留

已上名所十七

和琴名所之圖

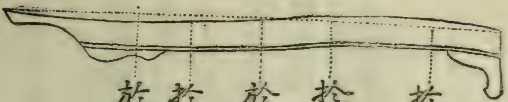

第二 和琴之圖

和琴以レ桐作レ之、製法同二于箏一、（槽製法詳記二之箏卷一、因畧レ此）有下藏二于官庫一和琴上號二河霧一者、今模二其寸尺一記二之左一

惣長六尺三寸九分、横本五寸二分、末七寸九分、槽厚凡四分許、礒高本一寸四分、末一寸六分、裏板厚三分、龍角者自レ本去二二寸二三分一附レ之、本之木口除二五分一、而中以レ板塞レ之、弰頭之長二寸五分（此中切割處二寸六分、横一分半）厚三分九厘、通絃孔自二弰頭之端一去二二寸一作レ之徑三分、以二象牙一入二鵄目一　錦皮長二寸三分許、横同二于槽横一（赤地錦也）龍趾高四分八厘、長五寸六分、音穴自レ本去二三寸一作レ之、下樋之孔長八寸六分、横末八分半、本少狹、柱以二楓枝一作レ之、不レ去レ皮　琴軋以二水牛角一作レ之、常狹二于絃上一、但去二額角一寸五六分許一以二廣方一爲レ向　葦津緒絞二四色之練絞一用レ之

槽中通肉置

於自本一尺末上反六分

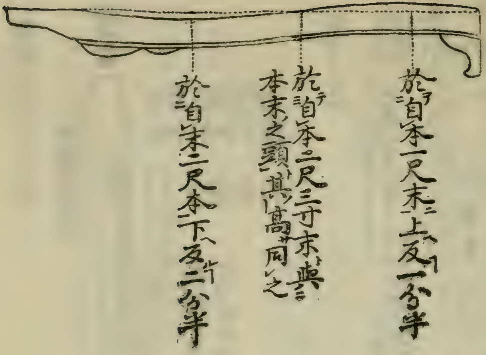
於自本二尺二寸五分末上反六分

於自末三尺本下反五分

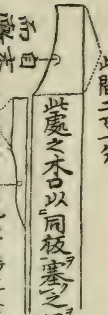
於自末二尺本下反五分

於自末一尺本下反四分

槽兩邊之肉置

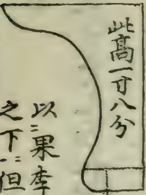
龍趾并末木口之圖

此處之木以同板塞之但餘裏板端一分許

龍趾以果李作之長五寸六分横六分
高四分八厘但一分許内附之

龍手之圖

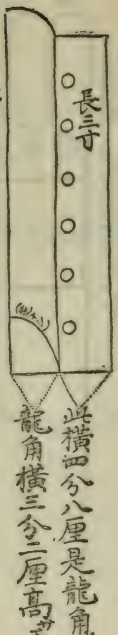
以果李作之　附于本之方之裏板之
之下但餘裏板端一分許

龍角之圖

龍角以二花李一作レ之、而自二器之端一隔二二寸五分一也。長三寸木口直截(タツ)レ之高五分外邊上角圓レ之

横八分、此中爲二龍角一者横三分二厘、其餘切(キリ)二欠(カキア)之一平二齊之一即以爲二龍角之座一、自レ槽一分許高　通絃孔

在二龍角之座一、龍角長七二分之一毎レ分開レ之、自二龍角一隔二一分半許一　而以二象牙一作二鴈目一入レ之　但無座惟眞作レ之其高一分許

弰頭(ハツカン)　附　錦皮之圖

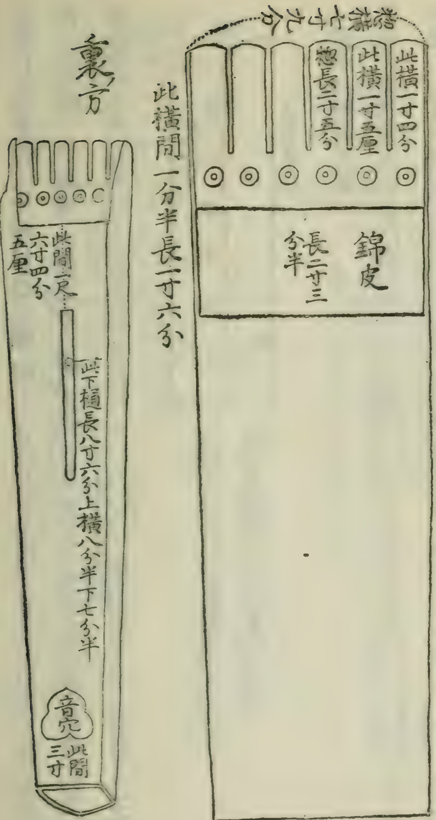
弰頭表果李裏用二黄楊一、或白檀作レ之、果李厚三分裏木厚九厘許　長二寸五分　木少藏二于錦皮之下一故少長作　厚三分九厘、横比二于

槽横二一分六厘許短レ之、礒末端之厚八厘許而令レ包二弰頭之左右一故如レ此　六二割之一端少圓レ之　上下端有レ角　割處長一寸六分、徑

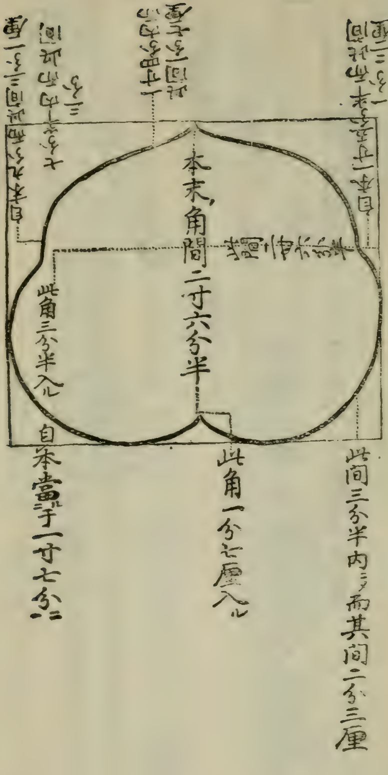
一分半、通絃孔自レ端去二一寸一作レ之、孔徑三分　惣横十二一分之而左右之端者餘二一分一中四穴者各隔二一分一作レ之　以二象牙一作二鴈

目一　但不レ高レ之與レ木均之

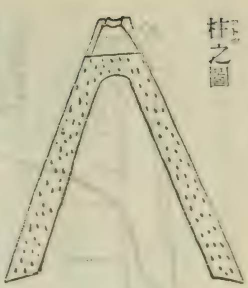
錦皮者非レ皮惟用レ錦、長二寸四分、横隨二槽横一、但除二兩邊八厘許一張レ之、左右之端及本方之端令レ含二撚紙一張レ之、末端不レ然也

音穴圖　音穴形ハ形々一ツアリ之レ状寸分難シ記、故假作ニ
惣闊ニ縦長二寸八分餘、横廣三寸四分

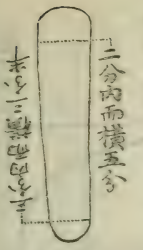

柱之圖

柱以ニ楓枝一作レ之不レ去レ皮、高二寸二分、下横二寸、木口徑三分上平齊面垂レ絃之侄彫レ溝、目レ上二分之間削ニ四方一刀痕黑レ之

琴軋之圖

琴軋者撥也、以ニ水牛角一作レ之、厚五厘許、長二寸五分、上下圓ニ作之一小方當ニ于絃一也

葦津緒製法

葦津緒通ニ于稍頭之通絃孔一結ニ纓緒末一者也　絞ニ四色練絞之絲一用レ之、白黄淺黄薄蘭黄四色也大九分周許長五尺也

林鹿製法

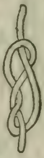
林鹿竹或唐木作レ之長五六分、徑一分許、俗謂ニ之緒留(ヲドメ)ー

第三 和琴六絃之名

六五四三二一 以レ前爲レ一 以レ向爲レ六

第四 掛レ絃之法 附 納ニ葦津緒ー之法

掛レ絃之法、先本方之通絃孔通レ絃自ニ音穴ー引取

如レ此結レ之、而指ニ入緒留ー縮(シヾメ)レ之而於ニ錦皮之上ー結ニ續于葦津緒ー、但裏方勿レ出レ絃 而自ニ弰頭之通絃孔ー通ニ葦津緒ー折ニ掛于弰頭之表ー於ニ通絃孔之際ー掛ニ留之ー 絃縮法同ニ于箏ー詳ニ于箏卷ー也

納ニ葦津緒端ー之法、至ニ于錦皮本方之端ー數返纒レ之 但前方纒レ之也 其餘三ニ取之ー

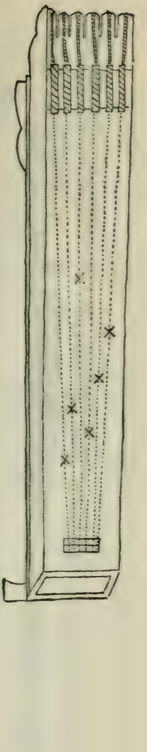

而緒端於ニ弰頭之表ー狹ニ于葦津緒之下ー也。前三筋自レ前狹ニ于向ー向、三筋自レ向狹ニ于前ー也

如レ此組レ之、但打餘ニ一寸許可レ有レ之

第五　神樂和琴立レ柱之圖

第六　縮レ絃緩急之法

絃縮加減者以二柱並佳一爲レ本、其大抵擧二之左一、第一絃之柱去二龍角一尺三寸一立レ之、與レ宮同音上黃鍾也第二絃一尺八寸、徵林鍾自二第一一其聲相生也第三絃二尺九寸、宮音正黃鍾也第四絃一尺六寸、羽南呂自二第六一其聲相生第五絃二尺一寸、仲呂本朝以レ是爲レ角自二第一一其聲相生第六絃二尺四寸、商太簇自二第二一其聲相生以レ是爲二大率一可レ縮レ之私曰、和琴之柱其形高而易レ倒、故以二細糸一結二附絃一、然不レ知二是定法乎否一

第七　和琴調之法

神樂者黃鍾爲レ宮以歌レ之、故和琴第三絃定二于黃鍾一而爲二律之調一、本朝樂工有下爲レ律爲レ呂之調上、未レ知二其所一以然一、其五聲

之法者商與レ角羽與レ宮之間隔ニ二律一、其圖擧ニ之左一。又曰、此器持レ撥彈レ之、然調レ之時用レ指也指者用ニ大指中指之二指一也

二合	三合	六合		三合	三合
商	角	羽	宮	徵	宮同
六	五	四	三	二	一
太簇	仲呂	南呂	黃鐘	林鐘	黃鐘

右調之第一先以ニ三絃一定ニ之宮音一用ニ中指一也次二自レ三生用ニ中指一者用ニ大指一也 次六自レ二生用ニ中指一也次四自レ二芝一一生用ニ大指一也次五自レ三生用ニ中指一也次一自レ三生用ニ大指一也 已上

啓云、二疑ニ六之誤一

第八 持ニ和琴一進退之法

凡持ニ和琴一置ニ于彈人前一之法同ニ于箏一也。然神樂之時則有ニ少異一出納役レ之下﨟 其法以ニ右手一持ニ龍角之內邊前之礒一而當ニ于自レ半少末方一以ニ左腕一載レ之、指ニ掛于向方之礒一、但向之方少傾レ之、左方少上持レ之已上同ニ于進レ箏而跪ニ于軾之上一置ニ之白砂一、所作人進著レ軾先奏ニ庭燎曲一、後著ニ於本方一而後出納取ニ和琴一置ニ於所作人之前一、其法跪ニ于軾之上一、手掛ニ于器本一取レ直之左一、持レ之法最前之左爲レ右右爲ニ之左一而置ニ于所作人之前一退也是堂上彈時之法也 堂上曲終而地下奏ニ其駒一則傳ニ取之一、是用ニ一器一爲ニ曲之故也

終日持退而渡二之出納一也。又地下聲勤二庭燎一時曲終、日持著二于本方一也。此器有下名二河霧一之官物上、四年燒失、因今所レ用宮中新絃也、每度自二堂上所作而每度請レ被レ用レ之、万治人一被レ出二之乞一也。又地下耳雖二進出一堂上之計也

第九 袋及柱包之事

和琴用レ袋者近代之事也。被レ置二于清涼殿之御厨子一無レ袋、袋裏同二于箏一詳述二之箏卷一　柱包在二器之半一挾二于二與一レ五絃、折口令レ向二于萱津緒之方一、紙總横一尺七分、其餘皆同二于箏一因畧レ之。納柱之法別無二子細一、頭爲二右一横納二于二並一也

第十 搆二和琴一法

常彈二和琴一之體同二于箏一、詳述二之箏卷一、因畧レ此　但庭燎之時合二左右膝裏一座足上載レ之　著座後同二于常一、著二束帶一故不レ用レ包二散足先一也

第十一 彈二和琴一之法

凡和琴六絃共無レ滯搔二鳴之一、是爲二大法一。但於二神樂一則以二自レ向彈一前方一爲レ法、於二神樂一大抵如レ此、故私名二之順一。然間亦有二自レ前彈二向方一、是間有耳、故号二之逆一　中華之曲者皆自レ前彈二向方一是其法也　惟音取耳有二自レ向彈二前方一乎

右手之法　持二琴軋之廣方一以二小方一彈レ之、而琴軋皆伏彈レ之也

左手之法、常自レ柱隔二二三寸一於二內方一六絃共悉按レ之也、第一絃以二大指之本一按レ之、第二同指先按レ之、第三食指、第四中指、第五無名指、第六小指、皆以二指先一按レ之

彈之法欲レ搔二鳴之一則先上二左手一而應二于彈一按レ之止二其音響一、但於二神樂一順彈則不レ按二三之絃一、故此一絃耳有レ響、黃鐘音也逆彈則不レ按二四之絃一、故此絃有レ響。南呂音也中華曲者其法不レ一可レ從二于譜一、凡按レ之收レ響之法前後文之間●△△△●如レ此假設二意文三一時至二于其第一一時可レ下二左指一也

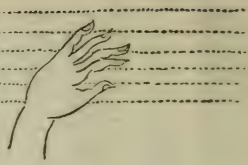
第十二　左右手指之圖

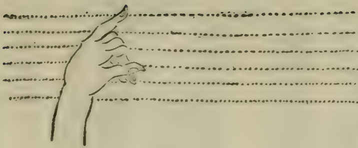
神樂順彈右手之圖也

神樂逆彈右手之圖也、中華曲亦並如ㇾ此

是左手之圖也。神樂及中華之曲共其法同レ之但以二大指一按二一二之絃一其餘以二一指一按二一絃一也

是左手之圖也。神樂之時自レ向前方六絃共以二小指一搔二鳴之一体如レ此

第十三　神樂和琴之唱歌并安譜

凡神樂和琴之唱歌用三四之二六（二字共濁唱之謂座自之二音）此外歌出之手及清搔久止之拍子間拍子者是非唱歌也。抑和琴者本朝所製器也。最宜詳註之者也。然神樂之和琴於堂上四辻家襲家、於地下多久勝家耳傳之此外近代無弾之人而神事外亦不用之、深秘之而無授于他、故不能詳之、惟記所聞一二備闕而已

安譜

三「　此唱歌呼之座牟也。凡譜註「如此點者自向前方弾之譜也、凡其法六絃共搔鳴之六五四二一之絃以指按之、三之一絃耳不按之譜也、餘倣之

四」　此唱歌呼之自也、凡譜註」如此點者自前向方弾之譜也、四者搔鳴後四之一絃耳不按之譜也。此法倣前

朝倉音取之中六二「」如此譜之共倣右

三折　三註于上六折以左手弾之也。予安譜三「（号之所以示小指向前方一連無淳滯搔鳴）二（三 四 五（六 六 五 四 三 二 一（大（食 中 無 小）號之歌出之手也。歌方受此音響歌之因名之歌出之手也

譜中ノ「ハ朱 下モ同

之本八此處此一凡之拍°十引法°字處〔一隔二息許二一擊レ之也〔三度拍子做レ此隔三息許二一擊二之°是相交和琴彈之也

又薦枕音取、左手五二三四五六如此譜レ之、此安譜（五無（二大（三食（四中（五無（六小如レ此

三摘　三註ニ于上一摘以ニ左手一彈レ之、蓋相ニ交右手一也　予安譜　三伏、撥如レ算彈　一　二　三　四　五無　二大　四　右手摘

者以ニ左之無名指與ニ大指一一度摘ニ上之一也。又古譜有ニ清者一以ニ所レ記右手之品節一謂乎、

又薦枕音取以ニ左手一有ニ五無二大彈手一、是不レ摘而如レ算大音鳴レ之也

第十四　久止及段拍子圖附交ニ和琴一法

号之久止拍子

● 引 ● ● 引 ● 引 ● 引 ● ● 引 ● 引 ● 引　凡此拍子之法、引字處隔ニ三息許ニ二擊レ之處隔ニ一息許ニ擊之也、三度拍子倣レ此、是相ニ交和琴ニ彈レ之

久止之法

三　折　三三四　三三四　三折　三摘　三　●(芝)　如此拍子擊合也

右圖號ニ之久止ニ者、和琴菅搔ナル以後擊ニ拍子ニ之故謂レ爾、久與レ九同レ之、蓋譜面終之一手者

只和琴引止之手也、連ニ續之ニ擊ニ段拍子ニ也

● ● 引　三折　● ● 引　三三四　● 引　三三四　● ● 引　三折　● 引　三摘　● 引　三

第十五 阿知女彈合之法

受ニ此餘音ヲ而　三三四三三四　受ニ此餘音ヲ歌ニ　三摘三　三三四三三四　三摘三　此

三折　歌ニ出阿知女ヲ　阿　知　女三折　出次句ヲ也　於　◦三折　於　三折　於　◦三折　於　於

（芝本等折字小字右ヨセ）

字歌ニ于短聲ヲ其均ニ于　三三四三三四三三摘三

發聲ニ末方同音歌出　於　介　三折

第十六 三度拍子彈之法

三折　三三四

◦　引

◦　◦　引

第十七 庭燎彈之法

號之歌出手　　歌出手　　歌出手

三三　三三四三三四三　三摘　三三

折　　折　　折　受ニ此歌出手之餘音ヲ歌ニ之四段ヲ

也其一段之間毎彈ニ歌出之手ヲ也

（コノ條ノ・印ハ朱）

◦　◦　◦　◦

三三四三三四　號ニ之間拍子ハ一名片攪早韓神數返用レ之也　早歌其駒少異也

◦　◦　◦　◦

三三四三三四　早歌其駒用レ之

第十八 神樂和琴制戒

或人曰、凡役ニ和琴ヲ之人有ニ二備ヘ乎。一曰琴軋、別貯ニ之懐中ニ、是其爲レ物小而易レ失之故也。二曰

十二律、是凡神樂者嚴冬時修レ之、或會ニ于霜雪之降一琴絃濕而失レ律、雖ニ時々調一レ之而不レ知ニ何正律一、毎至ニ于深更一而絲竹不レ和者多宮音亂也。故用ニ律管一時々正ニ宮音一則無ニ其失一

第十九 東遊和琴之法

抑東遊者、舊記曰、人王二十八代 安閑天皇六年丙辰駿河國宇戸濱天人降現而奏ニ歌舞一、今世摸レ之名ニ東遊一云々 上古用ニ和琴一乎。体源鈔有ニ調法一、今代所レ奏舞人四人歌方笛 本別有ニ此笛一近代斷絶、不レ知ニ其形狀一、今所レ用者高麗笛也 篳篥各一人 無ニ絃類一可レ惜哉

東遊之調 爲呂

	一合	一合	五合	一合	三合
宮	徵	宮同音	商	角	羽
六	五	四	三	二	一
仲呂	黃鐘	仲呂	黃鐘	南呂	太簇

爪調

六四引六四五引

一說二三二五二三二六四六四一一二三六四六四五 或終五略レ之

右一章神樂之外也

已上本朝樂和琴之說總十九章

第二十　中華曲用二和琴一說

抑和琴本朝所レ製而非二中華樂器一、古者御遊之時必被レ用レ之。其後久斷絕。寬永年中於二 院御所一被レ用レ之、（樂曲目錄及人數等擧二之次一）而其後亦不レ被レ用レ之、想搔二鳴之一法同二于琵琶一也。故如二琵琶之助聲一而其聲不二分明一、是以被レ除レ之乎

或人曰、凡自二中華一所レ傳之樂器、管類三（笙篳篥笛）鼓類三（鞨鼓太鼓鉦鼓）而絃類止二于箏琵琶之二一、故加二和琴一更製二其曲一而代二于中華之琴一、然今按二體源鈔一、承平三年三月廿七日宇御遊記曰、長明親王彈レ琴左大臣撫二和琴一右大臣鼓レ箏云云。又天慶元年正月廿三日內宴記曰、重明親王彈レ琴實頼鼓レ箏兼明撫二和琴一云云。以レ是見レ之則本邦古者有レ琴明矣。然則以二和琴一充（ミツルト云フ）二于三數一不レ可レ信レ之乎

寬永二十癸未年正月二十四日於二 院中親王一

平調音取

禮儀樂　合歡鹽　拔頭　越殿樂　雞德

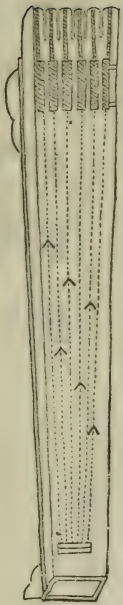
親王御所作箏

籔大納言嗣良卿倭琴 西園寺中納言公滿卿琵琶 鍋鶴丸篳篥今中園季定卿事也 籔嗣孝朝臣箏 岩倉具家笛 錦小路織部正季紀笙 季雅箏今小倉實起卿事也 伶倫十餘人所作之輩略レ之 次有二舞樂一

散手狛近完 貴德鍋鶴丸 羅陵王近完 納蘇利鍋鶴丸具家

第廿一 中華曲立レ柱（コトヂ）之法

凡中華曲者和琴亦有二律呂調之差異一。然立レ柱之法一也。圖二之左一

第廿二 中華曲調之法

凡用二于中華曲一和琴之調總五也。其五聲之法皆同二于箏調一。爲レ律者商角之間相二去二律一。爲レ呂

者角徵之間相去二律、於二羽宮之間一則律呂共相去二律也

又曰、此器用二于高麗曲一之例未レ聞レ之、若有レ用之則律呂調法同二于左一乎

壹越爲呂

三合	四合	六合	二合	一合	
商	角	羽	商	徵	宮
六	五	四	三	二	一
太簇	姑洗	南呂	大簇	林鐘	黃鐘

平調爲律

三合	一合	六合	二合	一合	
商	角	羽	商	徵	宮
六	五	四	三	二	一
姑洗	林鐘	應鐘	姑洗	南呂	太簇

雙調爲呂

三合	四合	六合	二合	一合	
商	角	羽	商	徵	宮
六	五	四	三	二	一
林鐘	南呂	太簇	林鐘	黃鐘	雙調

黃鐘爲律

三合　一合　六合　二合　一合
商　角　羽　商　徴　宮
六　五　四　三　二　一
南呂　黃鐘　姑洗　南呂　太簇　林鐘

盤涉爲律

三合　一合　六合　二合　一合
商　角　羽　商　徴　宮
六　五　四　三　二　一
應鐘　太簇　㽔賓　應鐘　姑洗　南呂

第廿三　中華之曲製譜之大意

凡中華之曲摸ニ之和琴ニ之法者皆準ニ之箏ニ以製レ譜、故當ニ于箏之菅搔ニ者六絃共搔ニ鳴之一、當ニ於小爪ニ者彈ニ一絃耳一、當ニ于延（ノブル）處ニ者共延取ニ拍子之文ニ亦無レ異ニ于箏ニ。或隨レ曲有ド相ニ交左手ニ之處上非ニ尓所ヲ業、故未レ詳レ之、疑是當下於レ箏用ニ輪說之手ニ處上如レ此乎、就ニ于絃家ニ可レ正レ之

第廿四　中華之曲和琴唱歌 附安譜

和琴倣ニ于箏ニ製レ之、故唱歌亦同ニ其詞一、假令（タトヘハ）六絃共搔ニ鳴之ニ以呼レ搔（カクト）、一絃耳彈惟呼レ一、此類皆倣レ之

一」　此唱歌呼ニ一搔（カイテ）一當ニ于拍子文ニ用レ之。二」三」四」五」皆倣レ之　所レ用法詳ニ之神樂安譜一於レ六則

無レ搔レ之、是前有二同音之絃一爲レ用之故也

一　此一無レ點、是呼レ一(イチト)當二于拍子文一、或亦有下於二拍子之間一一絃耳彈上、二三四五倣レ之、於レ六無レ彈二一絃耳一、此說見二于前一

六五　是先以二左無名指一彈レ五、次以二小指一彈レ六之譜也。又一譜六五如レ此在二左傍一、其法同レ初

第廿五　還飛(カヘリトビ)之調及能鳴鴈鳴澤田調之事

舊記曰、還飛之調者柱二宛立並以二此調一爲二秘曲一云云　私曰、此事在二神樂(古之下七字ナシ)之調一乎、未レ詳レ之　謂二能鳴之調一者以二盤涉調一名レ之云云鴈鳴之調及澤田之調、此二調未レ知二何等調一矣

已上

右和琴之卷總二十五章

樂家錄卷之七終

箏目錄

第一 箏字之事……二一四
第二 箏製法大畧……二一五
第三 箏之名所……二一五
第四 箏之圖……二一九
第五 十三絃之名……二二八
第六 十三絃之異名……二二八
第七 掛レ絃之法 附 納レ絃之法……二二九
第八 縮レ絃緩急之法……二二九
第九 柱包製法……二三〇
第十 柱包納レ柱之法……二三〇
第十一 置二柱包一之法……二三〇

第十二　箏袋之圖……二三一
第十三　爪袋之法……二三二
第十四　箏爪之法……二三三
第十五　持レ箏進退之法……二三三
第十六　搆レ箏之法……二三三
第十七　立レ柱之法……二三四
第十八　調之法……二三五
第十九　箏之唱哥及安譜手指之法……二三七
第二十　爪調及搔合之法……二四四
第廿一　於二高麗曲一不レ用二音取一之說……二四四
第廿二　箏彈始幷彈止之法……二四五
第廿三　彈レ序之法……二四五

第廿四　殘樂之說……二四五
第廿五　輪說之事……二四六
第廿六　郢曲附物……二四六
第廿七　渡物之說……二四六
第廿八　箏臺之事……二四七
第廿九　二重柱之說……二四七
第三十　墻代之事……二四七
第卅一　和琴作之箏幷切柱之事……二四八
第卅二　卷緒之事……二四八
第卅三　千金調子之事……二四八

已上

樂家錄卷之八

安倍季尚 編輯

箏

書經蔡傳通考曰、箏秦聲也。傳玄箏賦序曰、世以爲蒙恬所造、今觀其器上崇似天、下平似地、中空準六合、絃柱擬十二月、設之則四象在、鼓之則五音發、斯乃仁智之器豈蒙恬亡國之臣能關思哉 今清樂箏並十有二絃、他樂皆十有三絃、軋箏以斤竹潤其端而軋之、彈箏則用骨爪、長寸餘以代指云云

第一 箏字之事

體源抄曰、秦綩無義傳一瑟於二人之女、而爭之破二即爲器、因茲書爭字以名箏也。其長六尺五寸象于六合五行也、左右手動表于日月之旋、槽反象天圓、腹平象地方、柱長二寸陰陽法度也。云云 出于何書未考之

韻會曰、箏、說文箏鼓弦竹身樂也。从竹爭聲。除曰、古以竹爲之秦樂也。一說秦人薄義父子爭瑟、而分之因以爲名云云

第二箏製法大略

箏者以ニ桐木一作ㇾ之中空也。裏板之上下有ㇾ孔、而本末以ニ唐木一爲ㇾ粧、龍舌用ニ黄色之木一、龍手及龍趾龍角栢形柱等皆用ニ唐木一、玉戸用ニ玳瑁一、龍尾以ㇾ錦張ㇾ之也

第三箏之名所

槽 是器之本体之木、其以ニ中空一爲ㇾ名 俗呼ㇾ甲

龍額 是本之粧螺鈿之表惣体之名也。已下十二名皆本方之名也。愚案是古來有ㇾ名而不ㇾ傳ニ其處一、故今強解ㇾ之耳。不ㇾ名ㇾ之則所ㇾ記ニ于左一之圖難ㇾ得ㇾ擧ニ其尺寸法一之故也。已下愚案傚ニ于此一

玉戸 是龍額中央飾ニ玳瑁一之處、是愚案也

龍帶 是玉戸之四邊小飾也。此粧末方亦有ㇾ之、同名乎

通絃孔 是通ㇾ絃之孔也

鵐目 是通絃孔周之座也

龍瞼 是通絃孔與ニ器端一之間也。此粧末亦有ㇾ之、同名乎。是愚案也

龍角 是本末槽表之高木兼ㇾ絃者也

龍舌　是空中之端以二黃色之木一如二舌形一作レ之者也

龍脣　是龍舌之廻以二黃色之木一粧レ之處也

龍鼻　是器之端木口也

龍頰　是槽之腹螺鈿之處也。末方亦有、同名乎。是愚案也

龍額（ヒタイ）　是龍角之內邊螺鈿之處也。末方亦有レ之、同名乎。是愚案也

龍手　是器之足也

右本方之名也

三嶽　是器末如二栢葉一者也。俗呼二栢形一也

金戶　是栢形之廻玳瑁之處、是愚案也

龍尾　是栢形之表以レ錦張之處也

龍趾　是在二兩腹端之下一木也

濟　是續三于龍趾二在レ端之木、是愚案也
右末方之名也

磯　是器之腋九言二之磯一、一曰磯邊

龍背　或人曰是裏板之名也。愚案此說難レ信焉。今準三所レ名之法二謂三之腹一則可也。謂三之背一則不レ可乎

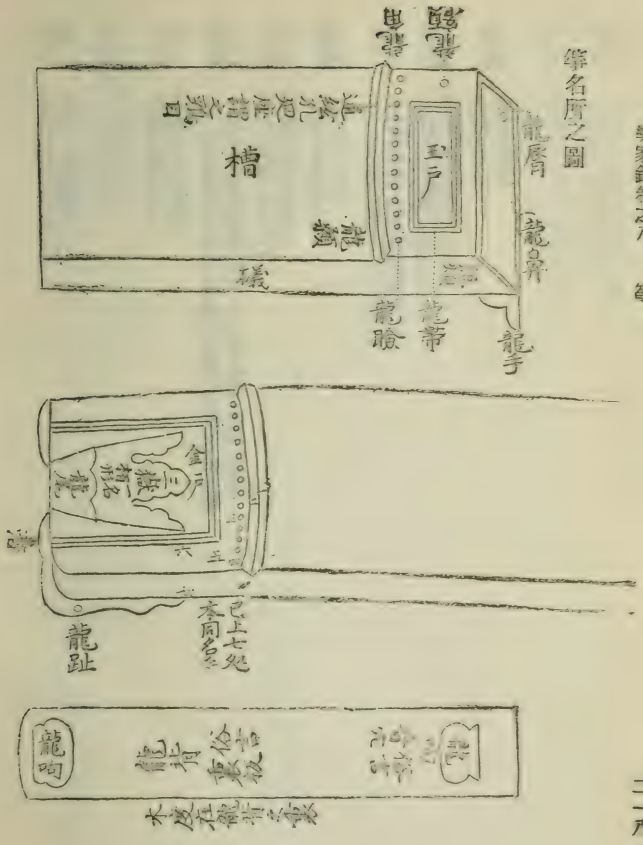
龍眗　是在二裏板上下一之穴也。俗呼二音穴一

木度　是在三于裏板之內二三之木也

柱　是立三于槽之表一乘レ絃者也

岩越（イハコス）　是柱頭作レ溝乘レ絃之處也

林鹿　是結三附絃本二小竹也

箏名所之圖
龍角
龍額
通絃孔兜座謂之鵶目
槽
磯
龍手
龍帯
龍瞼
已上七処本同名々
三嶽
一名
柏形
龍尾
龍趾

第四箏之圖

凡箏之圖不一定、有官物名遠厲箏、近世多摸之、因今擧其圖

物長六尺二寸七分、横本八寸二分半、末七寸八分七釐、槽厚四分、裏板厚三分、礒厚本末九分九釐、中一寸七釐、表桐裏板杉也。今摸者裏板亦用桐　本木地螺鈿長四寸五分、末八寸六分螺鈿者比總地五釐許高　龍角上出於槽外四分、下者齊於槽横、本方高六分、末方四分半、厚本末共三分二釐、龍額横本末共四分半、龍舌及龍脣以白檀作之、龍手高一寸八分、龍鼻厚四分八釐、通絃孔之塞白金也徑一分半、孔去龍角三分二釐、端孔自礒隔七分斜計之則九當于八分乎　有青貝之塵、均于總地、徑四分、玉戸琉璃白地一分下之、長六寸三分半、横一寸五釐、龍帶横四分、此中爲飾五返、金戸琉璃白地一分下之、横六寸二分、其三方糚之、横六分半、此中爲飾四返、一方之端者以龍尾覆之、龍尾以錦包之、至音穴横共一寸七分二釐也。均于地有厲之居紋、交金銀青貝製之、大七分半許

右糚至于右形皆以果李作之、寸法皆擧之左

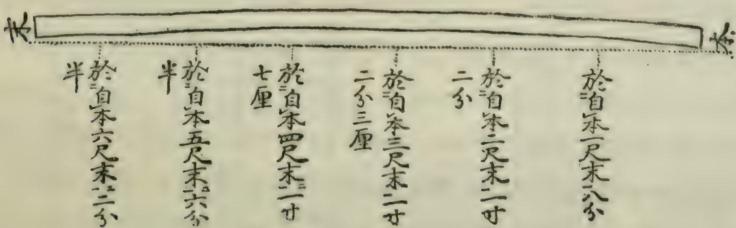
槽製法

槽製法。先大概爲形質彫中以横七分計許之鑿立彫之　而以火燒焦之俗謂燒槽也　而以小竹一束紮括

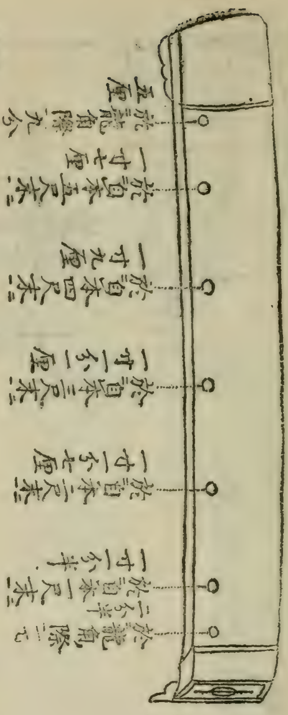
レ之去ニ焦處ヲ次以ニ摺糟ニ磨レ之。用ニ此法ヲ則其色黑又一法以ニ燒金ヲ焦レ之、燒金形如ニ泥鏝ノ而厚二三分、長六寸許、横二寸許以レ鐵作レ之磨之

法同ニ于初ノ、用ニ此法ヲ則有ニ黑赤色ノ、然亦由ニ木性ニ乎

磯表角反之圖

槽表横反之圖

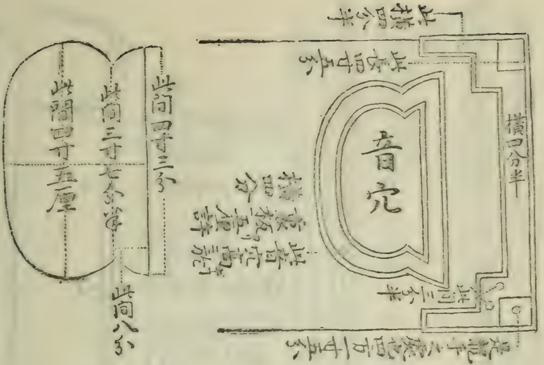
木度

裏板之裏面有二木度者一、不レ用之則有二含聲一、且裏板易二破壞一、其制用二横六七分厚四分許木一、上ニ下音穴之間ニ四ニ分之ニ、其每二一分一架レ之、槽之內緣少切二欠之一、以レ膠粘レ之、木度數總三也

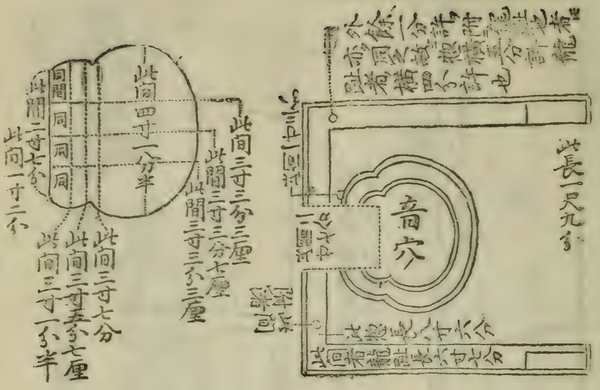
林鹿

林鹿者俗所レ謂緒留也 用レ竹或唐木作レ之。長五六分、徑一分許也

音穴之圖 并 龍尾

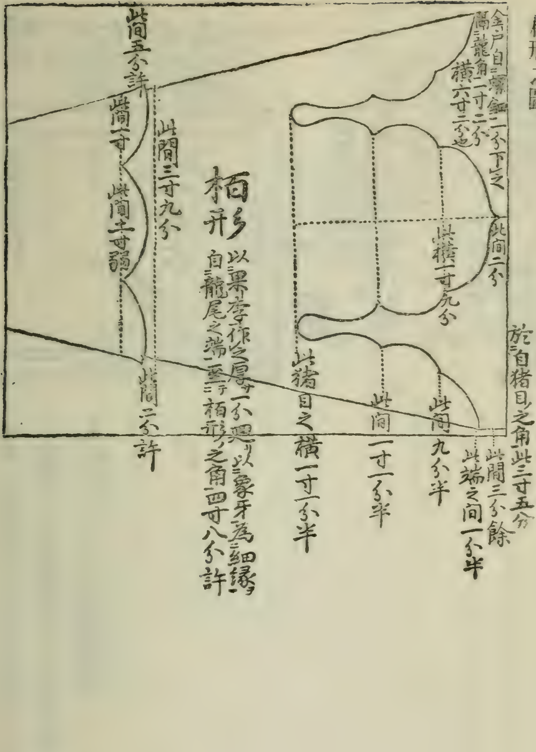

音穴者裏板木末之穴也、其形如二此圖一。穴廻以二果李一粧レ之、果李之外以二象牙一成二細緣一、内緣用二黄楊一、其端見二于表一之三方之圖載二于譜一粧レ之圖也、背以二象牙一成レ緣

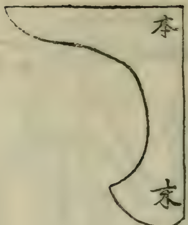

是末方音穴圖也。其製法皆同ニ于上一。龍尾以レ錦張レ掛ニ
于栢形之上一。其餘掛ニ于音穴之内一張レ之也。每レ端包ニ
入小紙一撚高レ之。龍尾之圖見ニ于柏形之處一

栢形之圖

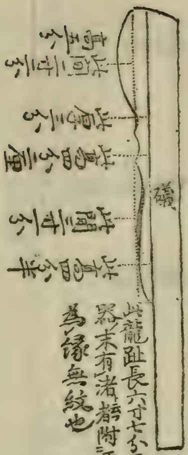

金戸自箒鑲二一分下之
隔龍角二一寸二分
横六寸二分也
此間二分
此横一寸九分
於自猪目之角此三寸五分
此間三分餘
此端之間一分半
此間九分半
此間一寸一分半
此猪目之横一寸一分半
栢形
以果李作之厚サ一分也リ以象牙為細縁
自龍尾之端至テ栢形ノ之角四寸八分許
此間三寸九分
此間五分許
此間一寸
此間二寸弱
此間二分許

龍手之圖

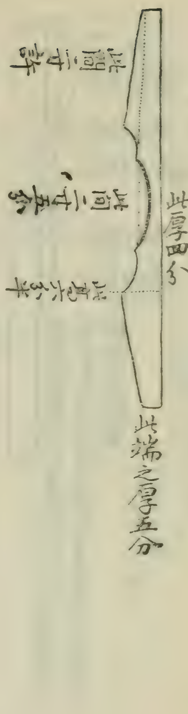
龍手者左右之趾也、以₂果李₁作ㇾ之、本橫方一寸五分、高一寸八分、末端方五分也。餘如ㇾ圖削₂取之₁、而外之角以₂象牙₁成ㇾ緣無ㇾ紋、而器角一分許內附ㇾ之

龍趾之圖

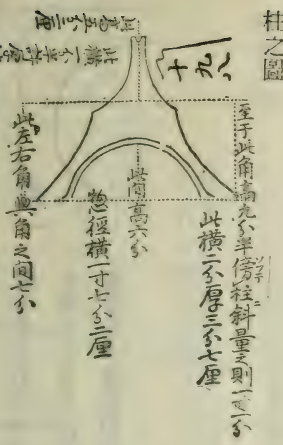

此龍趾長六寸七分厚四分但シ一分許內附之又器ノ末有渚附₂于龍趾₁也已上角皆以₂象牙₁之為ㇾ緣無紋也

渚之圖

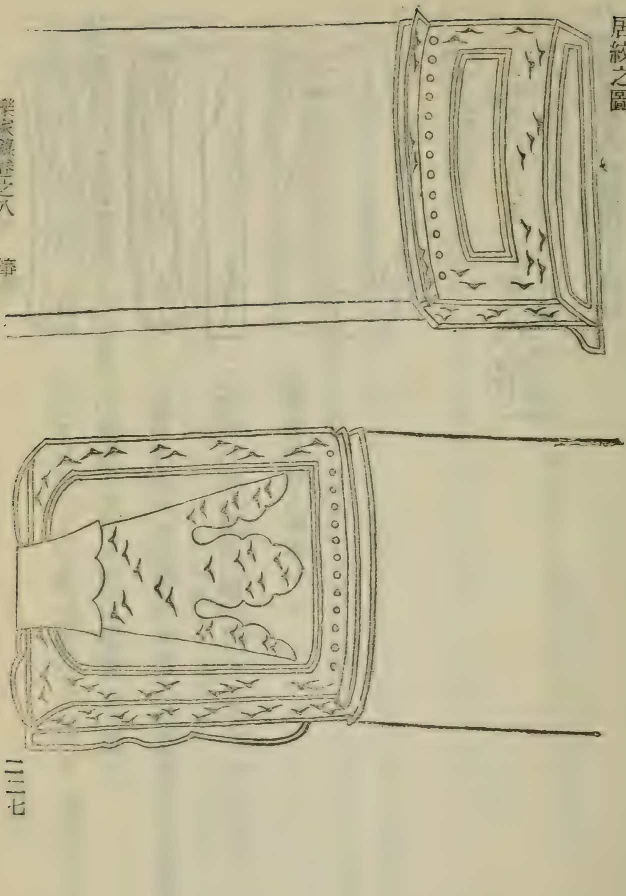

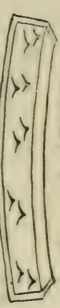
柱之圖

表裏各以鵰二疋畫丹紋
乘絃處及下面施象牙

居紋之圖

此圖者龍角之上面乘ㇾ絃處居紋之形也。兩端之木口及內方有二廉角一以二象牙一爲ㇾ緣。外方者圓ㇾ角無ㇾ緣、末方同ㇾ之以二此圖一可ㇾ知ㇾ之

是龍角內方居紋之圖也。外方之紋亦同ㇾ之。末方倣ㇾ之

是龍額居紋之圖也。龍角內方之座也。末方倣ㇾ之

是龍鼻居紋之圖也

第五十三絃之名

一二三四五六七八九十斗爲巾（以ㇾ向爲ㇾ一　以ㇾ前爲ㇾ巾）

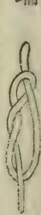
第六十三絃之異名

仁智禮義信文武翡蘭商斗爲巾

第七掛レ絃之法附納レ絃之法

箏之絃並ニ於龍尾之表ニ無レ叢ムラ爲レ佳、故先一與レ巾施ニ于兩端ニ、次掛レ七次掛レ四次掛レ十、而徐閒各掛ニ二絃ニ也

其法。本末共絃端自ニ通絃孔ニ通レ之自ニ音穴ニ引出之ニ緒端

如レ此結ニ于羂ワナニ而指ニ入林鹿ニ而縮シムルナリレ之也

縮之法。器末爲ニ左方ニ置ニ之左膝上ニ、濕シメシニ二尺許布ニ而左手人指中指之二指ニ二重纒レ之自レ器隔ニ一寸五分許ニ絃ニ二重順ニ卷之ニ、其餘又小指ニ二重逆ニ卷之ニ而引ニ縮之。其法以ニ右手ニ持ニ槽上之絃ニ共推ヲシニ遣ヤリ之ニ、而後左手之絃折ニ掛于龍尾之表ニ、以ニ手之腕ニ推之。次解トキニ小指之絃ニ次槽上之絃自レ向取レ之、其絃卷ニ于右食指ニ至ニ于右方引レ之時ニ廻ニ左指ニ弛ハツスレ絃、至ニ于此ニ有ニ二術ニ乎、左右共推ニ遣于右方ニ時有ニ少強弱ニ則必絃還也。又左手弛レ絃之時有下以ニ大指ニ押ニ其絃ニ弛レ之處上用ニ工夫ニ則可ニ自知ニ乎而於ニ龍角之上ニ二重並纒ノベテレ之、而亦越ニ其二重ニ纒レ之、而其二重之下引籠留レ之、而後其端向六絃爲ニ之ニ一束ニ、前七絃爲ニ一束ニ而徑二寸許卷レ之、向一束者挾ニ于第四絃ニ、前一束者挾ニ于第十絃ニ、但當ニ于栢形之猪目ニ背白レ向挾ニ于前方ニ也

第八縮シムルレ絃緩急之法

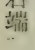
縮レ絃之法者先調ニ于平調ニ而以ニ柱之次第宜ニ爲レ佳　凡上下龍角之間、以ニ五尺一寸之器ニ計レ之、第一絃（宮絃）自ニ本龍角ニ去ニ三尺、第二自ニ龍角ニ二尺五寸五分、第四二尺二寸五分、第五一尺九寸七分、第六一尺七寸五分、第七一尺五寸五分、第八一尺三寸五分、第九一尺二寸、第十一尺五分、第十一九寸四分、第十二八寸三分、第十三六寸三分、第一一尺四寸五分許乎、是其大率也。又有ニ箏小者ニ可ニ推レ之知ニ焉

第九　柱（トチノツツミ）包製法

柱包者重ニ紙八枚ニ三ツ折之ニ也　餘ニ左邊及上邊七厘許ニ次第重レ之、紙大縱九寸五分、横一尺二寸五分、表紙之表金摺紋、（古法木地螺鈿之紋）次黄紙二枚、次赤紙二枚、次黒紙二枚、次裏紙也、裏紙之裏銀砂子上如レ畦（ウネノ）畫ニ青筋ニ、（筋大或五六厘、或二三厘者相交、其相去之間亦或四五分、或二三厘相交）而折レ之大縱四寸三分、横同ニ于箏横ニ也

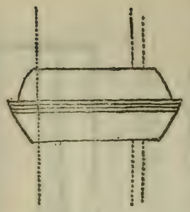
又一法。表紙之上重（カヘ）紅下重金砂子泥（テイ）繪（或彩色繪）内銀紙（或金砂子、或銀砂子無青筋）其餘紙之色同レ右

第十　柱包納レ柱之法

柱包納レ柱之法　岩越之方爲レ左、横二並納レ之、（各六並也）一者岩越爲レ右置ニ之右端ニ 如レ此

第十一　置ニ柱包ニ之法

柱包置ニ于箏上ニ之法。被レ飾ニ于清涼殿御厨子之棚ー時、在ニ于箏上之半ニ、其折口向ニ於末龍角ー挾ニ之三與レ斗之絃ー也。體源鈔之說異レ之、曰、勿ニ柱包之表乘レ絃、以ニ二三之絃與ニ十斗之絃ー於ニ折返之下ニ可レ指ニ挾之ー云云

此圖体源鈔之說也

此圖近代所レ用之法也

第十二 箏袋之圖

或人曰、箏袋不レ知レ始ニ於何時ー、被レ飾ニ于清涼殿御厨子之棚ー無レ袋、故凡晴時不レ用レ袋、近來有レ袋者重レ之故乎、表錦裏織色各〻並ニ二幅ー如ニ包紗物ー縫ニ合之ー、（二幅之縫目在ニ槽之表ー）而於ニ箏之裏ー打ニ合之ー、（打合至ニ于箏横三ニ分之ー掛ニ之）本端者切ニ合于器之形ー別縫ニ入之ー末無レ底、（或繡木地螺鈿之紋）而裏板之方自ニ龍角ー二寸許內附レ緒（但爲ニ于礒之方ー以ニ同絹ー附ニ小緒ー施ニ之緒ー）袋之端折ニ返于槽裏ー（折返二尺許）而緒左爲レ右右爲レ左於ニ槽之表ー結

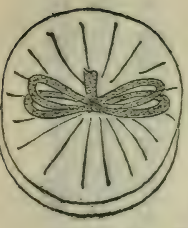
レ之、此緒於レ裏二重、於レ表一重也。有レ纓　於二裏方一三處施二總角一掛二閉之一、總角之數總六也。三者在二下重一爲二之緒一、三者在二上重一結二之頭一、各々有レ纓長三寸許。但總角大横貫結レ之也。施處當二于末龍角之際一結緒與レ器之本四三分之一施二於其每分一也

是納レ器表之形也

是不レ納レ器裏之形也

第十三　爪袋之圖

爪袋者表錦或金襴、裏織色、其形圓徑三寸許、高一寸餘、底別縫二合之一、口施二千鳥掛一通レ緒結レ之。此袋納二掛爪及斗爲巾之絃緒留鐶等一也。斗爲巾之絃易二切斷一、緒留易レ失、因常四五貯レ之也。鐶者切二絃端一之具也。掛爪損二生爪一時具也

私曰、近來有外又貯二燧石一爲三絃澁時傳二龍角之上一也。然用レ之則雖レ無二澁之難一而絲易レ還宜レ計レ之

第十四　箏爪之法

凡彈レ箏本用ニ自己之爪一、右食指中指大指之三也　然未レ傳ニ授蘇合曲一之輩不レ許レ用ニ自己之一爪是古法也。故用ニ掛爪一、以レ竹作レ之其制法用ニ枯竹一作レ之、不レ去レ皮以ニ皮目一爲レ表爲レ當ニ于絃一處上　厚七厘許、横一分許、長一分半許、圓レ先裏方兩端與レ先薄レ之、故中自有レ肉餘薄レ之、而以ニ厚紙一作下如ニ女子所レ用指貫一者上、此間挾レ之以レ糊粘レ之紙長六分許

私曰、掛爪之紙易レ損、故表方張ニ猫皮一。但裏必用レ紙是爲レ令レ不レ脫也。是近代之工夫也

第十五　持レ箏進退之法

凡持レ箏置ニ于彈人前一之法。以ニ右手一持ニ前礒之方龍角之際一、自ニ器之半一少末方載ニ于左腕一掛ニ手於向礒一、如ニ自彈レ之捧レ之、傾ニ于向之方一少上左手持レ之、到ニ于彈人之前一蹲、箏本著ニ于壘一、器之末右方取直而置レ之

撤之法。左手掛ニ于龍角際之礒一、右手當ニ于器之末裏一即末方取上、而左方取ニ廻之一退也。退法如ニ進時一。已上皆器之裏勿レ令レ向ニ彈人一　又居處之床等置レ箏者隔ニ本一尺許一立ニ置之一也

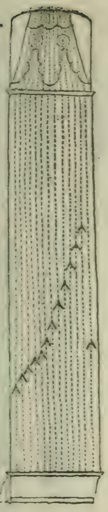
第十六　搆レ箏之法

彈箏之法、必以安座爲法、其式交左右足（左下右上足裏皆向上）以袴裔包之、而乘箏（但右膝甫折之間指入器之面龍）手、而左膝上乘之。（但可）每曲終之間置之座也。又婦人彈箏之法立左膝置箏于膝、或亦乘於（指、出末五六寸於向）右膝彈之云云

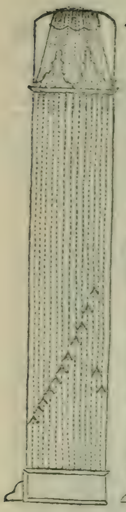
第十七　立柱之法

立柱之法者自第一始至於第十三、次第立之、是古法也。他人彈之時立柱進之、則不問其調子、只如平調立柱不調之進之。柱包者納置于箱也

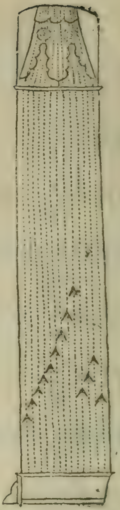
體源抄曰、自一至于巾立之、而柱包二折之、挿于末音穴、一說挿于本音穴。隨此說則箏不鳴也云云　（私曰、古法如此、然近代以柱包不挿入于音穴）

平調盤渉大食高麗壹越高麗平調等柱象如此也

壹越雙調高麗雙調等柱象如此也

黃鐘一調之柱象如レ此也

第十八調之法

凡箏之調雖ニ每調異一其聲相生之法律與レ呂二調也。先以ニ第二絃一爲ニ宮音一、第一絃者合ニ于五絃一調ニ之終一是其定法也。相生之次第擧ニ之左一

壹越調 爲呂

一	(五合 宮	壹
二	宮音	壹
三	(五合 徵	黃
四	(六合 羽	盤
五	(二合 宮	壹
六	(三合 商	平
七	(四合 角	下
八	(三合 徵	黃
九	(四合 羽	盤
十	(五合 宮	壹
斗	(六合 商	平
爲	(七合 角	下
巾	(八合 徵	黃

譜中ノ八朱ニ下同ジ

右調之譜註第一以ニ二絃一定ニ之宮音一用ニ中指一也第五絃用ニ大指一也與レ宮同音也。次三中指自レ五生、大指次六大指自レ三生、中指次四中指自レ六生、大指次七大指自レ四生、中指而後自レ三至ニ于中絃一皆隔ニ四絃一同音也。三用ニ中指一、八用ニ大指一已下皆倣レ之

餘可レ準レ之

下壹越調爲呂隨此調則柱如平調立之也

黃一徵（五合）
壹二宮
平三商（五合）
下四角（六合）
黃五徵（二合）
盤六羽（三合）
壹七宮（二合）
平八商（三合）
下九角（四合）
黃十徵（五合）
盤斗羽（六合）
壹爲宮（七合）
平巾商（八合）

右下壹越常不用之數絃並彈之時或相交彈之

平調　爲律

盤一徵（五合）
平二宮
下三商（五合）
黃四角（二合）
盤五徵（二合）
上六羽（三合）
平七宮（二合）
下八商（三合）
黃九角（四合）
盤十徵（五合）
上斗羽（六合）
平爲宮（七合）
下巾商（八合）

雙調　爲呂

双一宮（五合）
双二宮
壹三徵（五合）
平四羽（六合）
双五宮（二合）
黃六商（三合）
盤七角（四合）
壹八徵（三合）
平九羽（四合）
双十宮（五合）
黃斗商（六合）
盤爲角（七合）
壹巾徵（八合）

黃鍾調　爲律

平一徵（五合）
黃二宮
盤三商（五合）
壹四角（二合）
平五徵（二合）
下六羽（三合）
黃七宮（二合）
盤八商（三合）
壹九角（四合）
平十徵（五合）
下斗羽（六合）
黃爲宮（七合）
盤巾商（八合）

盤涉調 爲律

下一徵（五合） 盤二宮 上三商（五合） 平四角（二合） 下五徵（二合） 臯六羽（三合） 盤七宮（二合） 上八商（三合） 平九角（四合） 下十徵（五合） 臯斗羽（六合） 盤爲宮（七合） 上巾商（八合）

太食調 爲呂

左所レ箏之調雖ニ古法一、近代不レ用レ之、惟如ニ平調一調レ之以合ニ奏之一

盤一徵（五合） 平二宮 下三商（五合） 臯四角（六合） 盤五徵（二合） 上六羽（三合） 平七宮（二合） 下八商（三合） 臯九角（四合） 盤十徵（五合） 上斗羽（六合） 平爲宮（七合） 下巾商（八合）

高麗壹越調 爲レ呂如ニ太食調一調レ之

高麗平調 爲レ律如ニ平調一調レ之

高麗双調 爲レ呂柱如ニ壹越調一調次第同ニ于黃鍾一

第十九 箏之唱哥及安譜手指之法

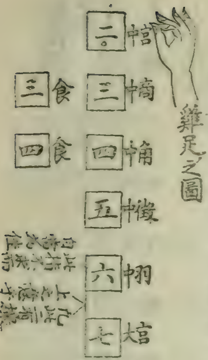
或ハ曰、箏本無ニ唱哥一、傳レ之則用ニ笙譜一、是其節奏不レ違ニ于笙一、於ニ笙吹延（ノフル）處一箏亦延レ之、故直用ニ

……八（皆朱ノ線也）箏譜也。然爲令易曉之故、中世以來設唱歌傳之云々。唱哥之法、譜面引如此、引字之中有拍子文者、言待唱延之。二 七八 是唱七搔八也。餘皆倣之（七搔者言之菅搔、八者言之小爪。餘皆同之）。此外

隆爪　返爪　連結手　已上右手　取手　淘手　推手　已上左手　火ノ字　此八者無唱哥、譜註圖左

菅搔　假令譜面曰　二 七　如此者、其法第一絃掛中指、二三絃用食指、七絃用大指、而當于拍子文、以食指鳴三四之絃而連續之、以中指無滯鳴二三四五之絃而連續之、鳴七之絃（六之絃者不求之而自觸于中指、是爲佳）。是菅搔之法也。於的、拍子者食指與中指之間如不連續、而其頭强彈之。

右菅搔延早共搔畢之指法號之雞足也。凡其法以食指當大指之腹、合中指與大指之端、而無名指小指之二者不屈之也。如此則其指似雞足、故云爾。

一五一六二七三八四九五十六斗七爲八巾　已上皆倣ㇾ右

小爪　假令譜面巾如ㇾ此、於二延拍子一者在二前後文之間一、於二的〻拍子一者在ㇾ文也。彈法別無二子

細一、以二大指之爪一向方彈ㇾ之

右菅搔小爪之大法曰、菅搔放二大指一之處延拍子與二的〻拍子一異也。延拍子者前後文之間

意設二三文一當二于其一一放ㇾ之、而小爪大概當二于二一也。延只拍子大率亦同ㇾ之。的〻拍子者

當二于其二一放ㇾ之、而小爪大概當二于文一也。早只拍子大率同

障サハル　此譜大率同二于的〻拍子小爪之譜一。但譜傍加二障之字一耳。其法於二前後文之間一意設二三文一

當二於其第三一彈ㇾ之也。常小爪當二于其二一也

返爪　是以二大指之爪甲一前方彈ㇾ之

連　是以二大指一自ㇾ前向之方連二數絃一微音速彈之譜也。伏ㇾ指如ㇾ撫ㇾ之彈ㇾ之　只以二彈止之絃一爲二簡要一、因

絃數不二必一定一、故譜面所ㇾ記之絃數亦示二其大抵一耳。假令譜面　十九八　是自ㇾ前至二于

八一連彈之譜也。非下必自ㇾ十彈　初之一謂上。又　巾爲斗十一九　是自ㇾ前至二於斗一連、次又

至二于十一一連、而以二小爪一彈二九之一絃一也。細書一字者手文之一切也。餘倣ㇾ之

結手（ムスブテ）　結手者在ニ延只拍子與ニ早只拍子一也。催馬樂之中亦有下似ニ此法一者上可ニ推レ類而知上レ之也　其法以ニ大指之爪甲一日レ向

前之方如レ算レ之彈レ之、譜面　八九十一斗一爲一九九九。八　其法八九十彈ニ連之一而彈レ斗而

彈レ爲已上皆以ニ爪甲一前方彈レ之、已下九八之四者如レ常彈レ之　次九之結以ニ食指一火急ニ彈レ之、而以ニ中指一彈レ八也。　細書之一字者

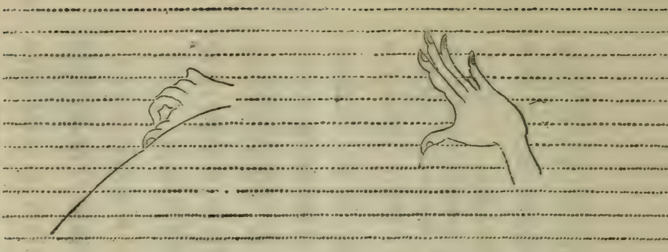
手文一切也。已上在ニ延只拍子等一

一說譜面　八九十斗爲九九九八七　如レ此、而無ニ拍子文一、今違ニ其法一　八九十斗爲（中中中。中中中 人人二）

人九火　人九火　人中八火八七　凡如レ此也。朱引者以ニ中指一徵音揺（ユラシ）ニ廻之一而以ニ人指一火急　九九　火

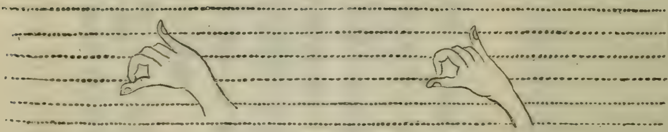
人中九八火急彈レ之、而次文　三八可レ移レ之已上在ニ早只拍子等一

火　是在ニ火急移一也

是管搔之圖

是連之圖

是小爪之圖

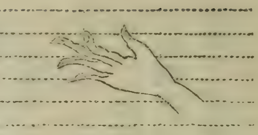
是返爪及結手之圖

ㇷ　是取之畧字也。取法者彈小爪之時、以左手去柱一寸許、而撮絃如少本方引寄也。其法假令取八則深挾之食指與中指之間、而以食指大指撮之、無名指者入于九與十之間、小指者入于十與斗之間也。（張臂手頸不折爲佳）凡取絃於律調八十巾之三絃於呂調六九之二絃也、而非每度取之、其取之節見于譜面

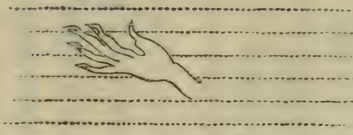
乃　是淘之畧字也。此法延左腕及指、而食指入于絃下、以中指與大指挾絃一二度動之也。此法於呂調無之、只在律調十之一絃耳。而非每度動之、其動之節見于譜面

六。　是左手推絃之譜也。此圖似拍子之文、拍子文者去譜字書之、此譜者傍于譜字書之也。譜面六。如此下書者推餘音之譜也。六。如此上書者推之以彈之譜也。六。如此上下有者推之以彈之、而餘音亦推之也。手法延腕及指而以食指中指大指推之。（但推放之時以食指中指如絃摺而推放也）於律調推六八斗巾之四絃、於呂調推六七九斗爲之五絃也、而非每度推之、其推之節見于譜面

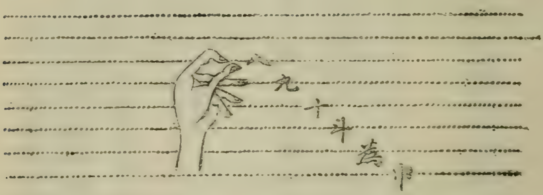
凡推絃之說、管以十二聲奏之、而箏調止於五聲、假令管吹仲呂之音則箏彈姑洗、故少推之以令相近仲呂之音也

是推手之圖

是淘手之圖

是取手之圖

已上左手之圖也

第二十　爪調及搔合之法

謂二爪調一者箏之音取也。其譜有レ二也　一者律一者呂也。搔合者箏之調子也。是亦有二二譜一而一者律、一者呂也。其彈法、爪調者一人彈レ之、搔合者上首彈二始之一而類絃次第附レ之退(ヲメリテ)彈也　至二于終一自二上首一次第以二營搔一彈二止之一　所レ用之次第詳述二譜註圖レ左之三管網論等一

三三八(ハ中大)　此右方之細書以二大指食指人指一彈之譜也

七五(ツム)　是七絃當二中指一五絃當二大指一而一度(ヅヽ)彈二上之一譜也

為　是連也。註見二于上一

二七　是營搔也。其法見二于上一、然彈之法少異也　以二食指一鳴二三四之絃一而以二中指一鳴二二三之絃一而以二大指一彈二七也　每樂終彈止亦如レ此也

火　障(サハル)　返爪(ヘンヅメ)　已上三見二于上一

第廿一　於二高麗曲一不レ用二音取一之說

或人曰、箏者中華之樂器而非二夷狄制一、於二高麗樂一合奏者於二本朝一始、故無二高麗調子一并音取一、

雖下制二其曲一合中奏之上不レ制二音取一者爲レ明三本非二夷狄之器一乎云云

第廿二　箏彈始幷彈止之法

箏彈始初太鼓笙篳篥次琵琶附レ之、而箏頭取之上首先彈レ之、而後數絃各〻附レ之也。至二于終曲一類絃皆早止レ之、頭取彈止之法如二搔合之菅搔一也。但蘇合桃李花者其法異也。是樂終以二其宮音一不レ止之故也

第廿三　彈序之法

箏序譜當二拍子一之處有二二譜一不レ同、一譜假令(タトヘハ)　六斗十五十引　如レ此當二於十字一、一譜　六斗十五十引　如レ此當二手引字一也。夫序者以レ退爲レ法用二前說一、當二於十一彈則無レ退意、以二本退一十搔後即大鼓當爲レ佳乎。其法又有二二說一乎。一曰許下連二續于菅搔一大鼓左桴當上、一曰左桴當而連二續之菅搔一也。今意(オモフニ)初說爲レ善乎。凡從二此法一則先絃與レ鼓退之義備、凡謂レ退者絃管鼓共如レ此者乎。今世欲二彈退一之用二一手退一也。可レ隨二師說一

第廿四　殘樂之說

殘樂三返或五返也。於二他之樂器一雖レ有二其習一於レ箏別無二子細一、數絃共至二于曲關一彈レ之也。蓋

彈止自二上首一次第彈二止之一也。或人曰、上古上首一人彈止云云

第廿五　輪說之事

謂二輪說一者非二秘曲一、然重レ之、大抵殘樂之時上首一人或有レ用レ之、其法惟其手文少許細彈レ之耳、別無二子細一

第廿六　郢曲附物

郢曲等之附物、上首一人彈レ之無二定式一、只從二其墨譜一耳。凡其法至二于菅掻一如二掻合一彈レ之

第廿七　渡物之記

愚按、凡謂二渡物一者起二於箏一乎、如何者於二他樂器一則更製二其曲一以奏レ之、箏者改二每絃之調一已而直如二本調一彈レ之。但自レ律渡二于律一自レ呂渡二于呂一用レ之也

呂調壹越雙調太食高麗壹越高麗双調也。蓋此中壹越高麗壹越高麗双調之三曲者有下渡二于双調一之例上。太食一調者不レ聞二渡物例一、律調平調黃鍾盤涉高麗平調也。此中盤涉一調渡二于平調及黃鍾一、又高麗平調渡二于平調一、近世此外無二渡物之例一

又呂調壹越之曲以二律調之黃鍾一彈レ之、又律調盤涉之曲以二呂調之双調一彈レ之亦有レ之　是非二直用二其調一、少改二其調一用レ之

黄鍾調之呂調彈ニ鳥急一之時用ニ此調一
也。此曲從ㇾ呂渡之故也

譜中ノ（ハスベテ朱

（五合	徴	一	平
	宮	二	黄
（五合	商	三	盤
（六合	角	四	上
（二合	徴	五	平
（三合	羽	六	下
（二合	宮	七	黄
（三合	商	八	盤
（四合	角	九	上
（五合	徴	十	平
（六合	羽	斗	下
（七合	宮	爲	黄
（八合	商	巾	盤

第廿八 箏臺之事

舊記曰、用ニ箏之臺一、堂下舞樂之時、箏載ニ臺上一彈ㇾ之。或人曰、當初官庫有ニ箏臺一、万治四年　禁裏炎上之時火失　其形表板平齊而横一尺二三寸許、長六尺七八寸許、而四方角及向之中立ㇾ柱、外邊餘ニ五分許一高三尺許而左右與ㇾ向之三方當ㇾ板、但兩脇之板如ニ團扇一爲ニ手掛之穴一而已止漆ㇾ之云々

私曰、打毀及水引等用ㇾ之乎未ㇾ詳ㇾ之

第廿九 二重柱之説

舊記曰、盤渉調之調有ニ二重柱之説一、而其法ニ三説也　一曰、宮柱第二凡在ニ器中一而三四五六次第可ㇾ立ニ于高音一也。餘別無ニ子細一。二曰、至ニ于七一爲ニ之次第一也。三曰、至ニ于八一次第立ニ之高音一也

第三十 墻代之事

舊記曰、青海波舞樂之時、箏無ㇾ立ニ于墻代一、於ニ樂屋一彈ㇾ之也。琵琶從ㇾ之云々 私曰、用ニ掛琵琶一則箏亦有ニ其法一乎、未ニ

レ考ニ其
說ー

第卅一　和琴作之箏并切柱之事

舊記曰、和琴作之箏雖ニ晴之式ー亦用レ之也。其時第一絃可レ立ニ切柱ー。但切柱以ニ楓枝ー作レ之體源抄說大槩同レ之

第卅二　卷緒之事

舊記曰、箏卷緒之說有ニ兩說ー云云或記曰、雖レ有ニ卷レ木之說ー此條甚非也。此卷緒於ニ催馬樂御遊等ニ有レ之。此時可下以ニ雙調之調ー彈上レ之也。尋常壹越性調之柱也。用ニ卷緒ー者別　勅之時可レ用レ之、若尋常有レ用レ之則事終後可レ取ニ卷緒ー。云々已上舊記之文也。卷緒之說未レ考レ之

第卅三　千金調子之事

古事談所レ記畧曰、高野御室號ニ常在參河ニ二人有ニ御寵童ー。此師匠之爲ニ鳴瀧造ニ居家ー令レ入ニ孝博ー而令レ習ニ常在琵琶、參河等ー而後參河授ニ千金調子ー之由、富家入道殿聞ニ食之ー召ニ孝博ー令レ問レ之。孝博可レ聞ニ食之ー奏矣　因レ茲召ニ參河ー於ニ御前ー樂曲之後彈ニ千金調子ー其說僻彈也　其後召ニ孝博ー汝與ニ我存生之時、不レ令ニ謝顯ー頭芝則爲ニ後代狼籍ー歟、被レ申　御室ー之間、孝博不レ日預ニ

追却一畢云云

已上

右箏之卷總三十三章

樂家錄卷之八

琵琶目錄

第一　本朝琵琶之相傳……二五四
第二　琵琶製法大畧……二五四
第三　琵琶之名所……二五四
第四　琵琶之圖……二五九
第五　磋二唐木一之法……二六五
第六　張レ絃之圖……二六六
第七　製レ柱之法……二六七
第八　施レ柱之法……二六七
第九　長レ爪之法……二六八
第十　玄象之圖……二六八
第十一　琵琶袋之圖……二六八

第十二　琵琶納レ袋之法……二七〇
第十三　絃袋之圖附用二疊紙一之説……二七〇
第十四　持二琵琶一進退之法……二七一
第十五　琵琶之譜字及役二手指一之定法……二七一
第十六　彈二琵琶一之式……二七三
第十七　琵琶調之法……二七三
第十八　清調之法……二七八
第十九　琵琶唱歌幷安譜……二七九
第廿　搔下(カヒツタス)之遲速附四絃搔下之法……二八二
第廿一　下レ撥幷當(アツル)レ撥之説……二八二
第廿二　撥味之法……二八三
第廿三　七撥之法……二八三

第廿四 撥合之法……二八四
第廿五 序撥合之說……二八四
第廿六 琵琶殘樂大略……二八五
第廿七 奏樂彈始及彈止之法……二八五
第廿八 琵琶之七聲……二八六
第廿九 琵琶附物之事……二九一
第卅 琵琶調之名異說……二九一
第卅一 掛琵琶之事……二九一
第卅二 琵琶秘曲之名目……二九二
第卅三 將律音說……二九二
第卅四 琵琶調古圖……二九三

已上

樂家錄卷之九

琵琶

安倍季尙 編輯

書經蔡傳通考曰、琵琶傳玄琵琶賦曰、漢遣烏孫公主嫁昆彌。念其行道思慕、故使工人裁箏筑爲馬上之樂。今觀其器中虛外實天地象也。盤圓柄直陰陽叙也。柱十有二配律呂也。四絃法四時也。以方俗語之曰琵琶、取其易傳於外國也。風俗通曰、以手琵琶、因以爲名。釋名曰、推手前曰批、引手却曰把。杜摯曰、秦苦長城之役、百姓絃鼗而鼓之、並未詳孰實、其器不列兩廂、今淸樂奏琵琶、俗謂之秦漢子、圓體脩頸而小、疑是絃鼗之遺制。傅玄曰、體圓柄直柱十有二、其他皆充（兗(イ)原本）上銳下、曲項形制稍大。本出胡中、俗傳是漢制兼似兩制者謂之秦漢、蓋謂通用秦漢之法。梁史稱侯景之害簡文帝也、使太樂令彭雋齎曲項琵琶就帝飮、則南朝若無曲項者、五絃琵琶稍小、蓋北國所出、舊彈琵琶皆用木撥、（揮(イ)原本）彈之、唐貞觀中始有手彈之法、今所謂搊琵琶者是也。風俗通謂、以手琵琶、之乃知非用撥之義、豈上代固有搊之者、手彈法近代已廢、自裴洛兒始爲之云云

源順倭名類聚鈔曰、琵琶撥附兼名苑云、琵琶（昆婆二音、俗云微波二音）本出二於胡一也。馬上鼓レ之。一云魏武造也、今之所レ用是也。蔣魴切韻云、捩（レイ音麗、俗用二撥字一）琵琶撥名也。敷水記云、以二龍柏木一爲レ之、羅威爲二太守一進二十侯琵琶撥一（音如二鷹遲二音一）

第一　本朝琵琶之相傳

體源鈔曰、吾朝琵琶傳來人皇五十四代　仁明天皇御宇承和五戊午年遣唐使掃部頭藤原貞敏朝臣、自二大唐之琵琶博士廉承武一傳レ之。同六年己未八月歸朝云云

第二　琵琶製法大畧

琵琶之材者非ニ必用ニ一種木一也。槽大率用ニ果李一、或紫檀紫藤桑之類亦用レ之。腹板必用ニ澤栗一、鹿頸及乘絃覆手者以ニ唐木一作レ之。海老尾用ニ黃楊一、或白檀。轉手用ニ果李或櫻紫檀等一、撥者用ニ黃楊一、柱以ニ檜木一作レ之。乘竹用レ竹、撥面及落帶以ニ黑色皮一張レ之。撥面之畫无ニ定式一、落帶不レ成レ畫也

孝時記曰、琵琶無下爲ニ蒔繪一者上、特有下鑿雕之爲レ文者上、謂ニ之木繪一、然是亦間有耳

第三　琵琶之名所

槽　是下面之圓盤也。今謂ニ之甲一。以ニ一枚一作者謂ニ之直甲一、或二枚、或三枚作レ之者謂ニ之剝甲(ハギカウ)一

遠山　是槽表如ニ雁金(カリカネ)點一刻成之處也

腹板　是上面乘レ絃方板之名也

覆手　是腹板上持ニ絃本一之處也。其形如レ覆レ手、故名レ之覆或作レ伏

通絃孔　是覆手通レ絃之孔也

猪目　是通絃孔之周以ニ玳瑁一爲レ飾者也

隱月　是腹板表、覆手下有レ穴、常納ニ撥本一之處也。在ニ于覆手下一不レ顯、故爲レ名乎。按亦名号ニ滿月一乎。源順倭名類聚鈔曰、滿月半月者在レ腹之孔名也。各自ニ其體一名也云々

額　是腹板之本覆手之邊也

半月　是腹板表覆手罷頸之間有レ穴、其形如ニ半月一、因名レ之

撥面　是腹板表所レ張之革是也

礒　是腹周總名レ是曰レ礒

落帯　是張襪革之名也

鹿頸　是設柱之處也。和訓志遠具比

匡口　是槽與鹿頸接續之界也

柱　是在于鹿頸之上所為按之者也、數總四形如射朶

蟻通　是鹿頸上按柱兩邊許蟻通處也、假令鹿頸横七分、則柱長六分半、而兩邊各餘一釐半許、是蟻通也

乗絃　亦名承絃。源順倭名曰、承絃者所以承絃之末者也。云々是鹿頸端横小木乗絃者也

乗竹　是當于乗絃之外竹片也

猿尾　是鹿頸裏面之頭相接于絃門處、高起如猿尾、因為名

轉手　是卷絃者也。其數總四。源順倭名曰　轉手者如琴軫者也

兎眼　是指納轉手於絃門其轉手之木口也

絃藏　是受轉手納絃末處之容中也

絃門　是絃藏左右之木其形如二門帳一故名

半手　是絃門之外邊也

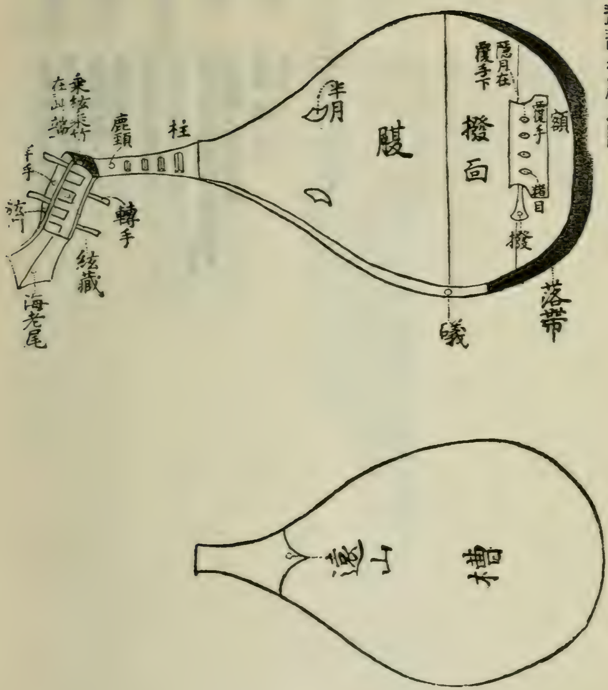
海老尾　是鹿頭之末屈折如二海老形一處也

虹　是在二于腹板內一小木樑（ササフル）槽腹板之間一者也

撥　是彈レ絃者也

已上名所二十七

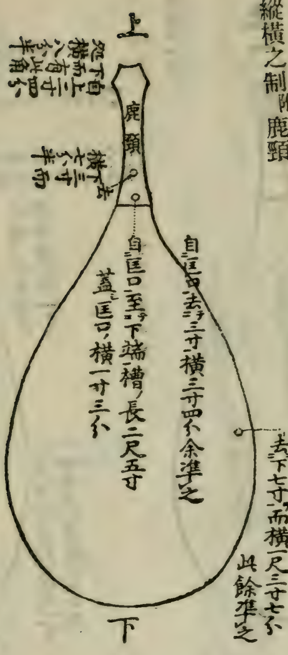
琵琶名所之圖

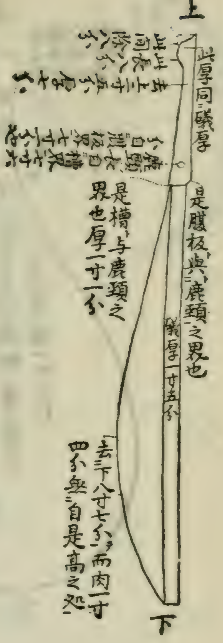
第四琵琶之圖

凡琵琶之圖不二一定一。嘗有下小倉實起卿家藏名二鷄德一琵琶上也。（發而晝レ鷄因爲レ名）近世所レ有多摸レ之者也。今亦擧二其圖一。

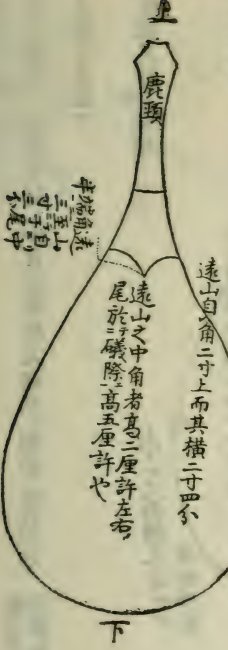
槽縱橫之制 附鹿頸

槽肉置 附 鹿頸

上
此厚同二礒厚
是腹板與二鹿頸一之界也
是槽与鹿頸之界也厚一寸一分
礒厚一寸五分
去レ下八寸七分而肉一寸四分與自是高之処
下

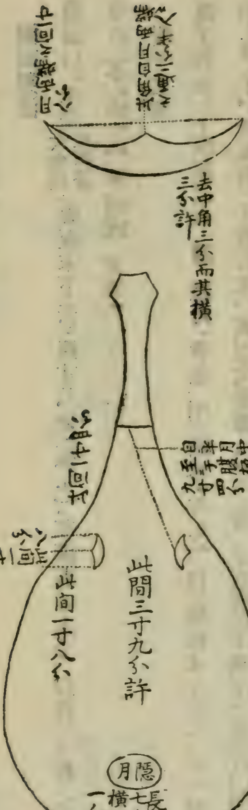
遠山之圖

上
鹿頸
遠山自角二寸上而其横二寸四分
遠山之中角者高二厘許左右尾於二礒際一高五厘許也
下

腹板製法

腹板之木者用二澤栗一不レ拘二于大小一必續二並三枚一作レ之。長自レ槽五分長製レ之、以爲下續二轆頸一之節段上。假令槽長二尺四寸九分、則腹板長二尺五寸四分也。厚三分、横均二于槽板表一有二肉置一、表肉自二本頭一七寸三分下、而肉置四分也。餘恰二好于是一。裏面肉亦準レ之。裏面去二本頭八寸許一而貼レ虹也。虹者別以レ木作レ之、其横六七分、厚三分許、長者同二于槽一内横レ之以レ膠貼レ之、以令レ受二欅レ槽之柱一也。柱者以二四五分四方木一作レ之、亦以レ膠貼レ之以二此柱一不レ縮則無レ聲 凡腹板過レ厚而其聲有二撥之音一者禁レ之

半月之圖

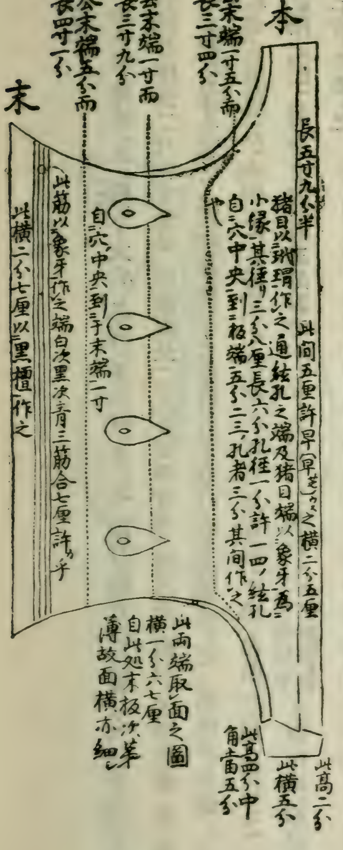

撥面製法

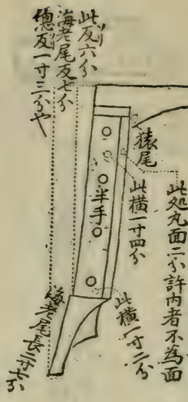
撥面以レ革張（大率用二黒色者一）腹板末下去二四寸八分一張レ之、革横五寸六分、長従二于板之横一。但兩邊餘二一分許一不レ張レ之、革面成二畫彩一。

覆手之圖

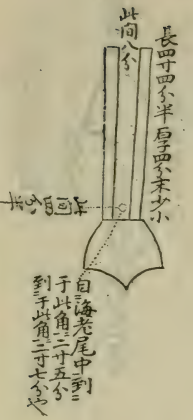
覆手者在二于腹板之面一覆二隠月一者也。用二唐木一作レ之、自二腹板末一去二一寸一分五釐一置レ之、形如レ覆レ手、其本附二于腹板末一、裏面次第薄レ之不レ附二于腹板一、末端厚三釐許、兩端薄刪レ之附二于腹板一處厚五六分也。末端隔二腹板五分一、於二隠月之處一隔二三分許一也。通絃孔之上有二肉置一一分許

半手及絃藏海老尾

轉手穴者八ニ分絃藏長ニ於ニ兩端ニ餘ニ其一分ニ作レ之中二穴三ニ分
兩端ニ二穴之間作レ之穴徑五分穴裏徑三分半

是海老尾裏之圖也
如ニ是圖ニ成レ筋（芝其アリ）
兩端削レ之

是海老尾端之圖也

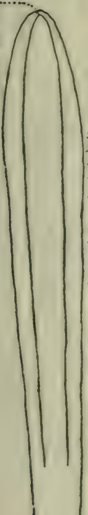

乘絃之圖

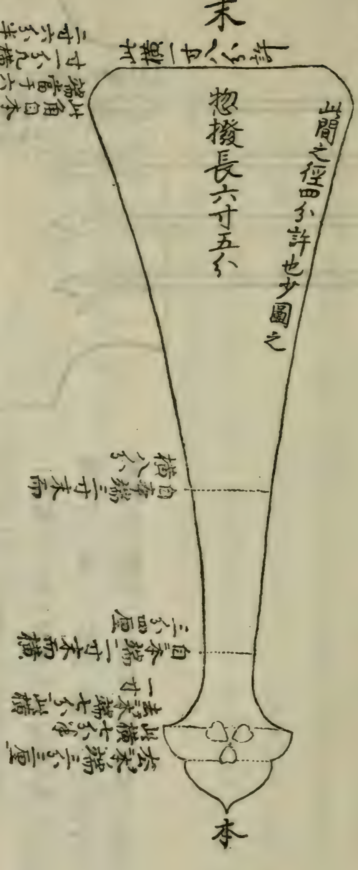
惣高五分腹高二分横四分上作レ溝爲レ乘レ絃處一横二分深五厘許此脇如レ圖遣二竹片一名二之乘竹一爲レ不レ使二絃遊一也因在二外邊一無二于內一

轉手之圖

長四寸八分八角削レ之末一寸許圓レ之爲下指ニ納于半手一之處上穿ニ半手一未見ニ二三厘許一乎

撥之圖

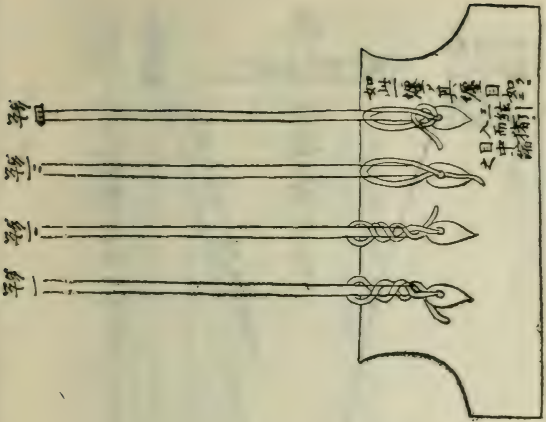

以ニ黄楊一作レ之、長六寸五分、厚於レ本一分八釐、末漸薄、去レ本五寸而八釐許也。自レ是末最薄、準レ之可レ知也。本彫ニ猪目三一（此猪目三相並之故似ニ鳩酸草一也）

第五 礎ニ唐木一之法

凡器用レ磋ニ唐木ニ之法、先合砥附レ水磨レ之、次以ニ木賊(トクサ)ニ磋レ之、去ニ木賊之節一以ニ小刀之鋒一消ニ禾目一用レ之　次附レ蠟其上
附ニ砥粉一以レ絹拭ニ去之一

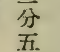
第六張レ絃之圖

張レ絃之法。自ニ猪目裏一引出而纏レ之、一二之絃者二纏纏レ之。但一之絃者向方纏レ之、二之絃者前方纏レ之、一說一二皆向方纏レ之。三四之絃者一纏而其纏目引縮(シメテ)納ニ于猪目之中一而見ニ其端于外一也

第七 製柱之法

柱者以檜木作之、上狹下廣、形如射棗、假令上厚二分五釐許、下厚三分五釐許乎

柱傍

切口木目之居様古來之製法如此 長者短于鹿頸橫八厘許、傍各短四厘許 上者以按絃而不弛爲佳也。高一柱去絃六七釐許、四柱去絃一分二三釐許、二三之柱準之可知焉。故一柱最高以下次第下之。蓋施柱之處先張絃之間九分之、而以其一爲一柱之處、次所謂一柱之間又九分之、以其九分之一而積二十爲四柱之處、是其大意也。認此處而可定柱高也

第八 施柱之法

施柱之法。鑒調之條則雖自知焉、然擧一圖示之、蓋用壹越或平調盤涉三調之中可附之矣。雙調黃鐘之兩調散音不相生故不用之也。今世所多用者以平調散音附之。然改盤涉調則有一絃之不合也。故用壹越之調附之爲佳也。其圖記于左

壹越調附柱之法。先調合于壹越調之散音詳于調之法而置一柱也柱高詳于製柱之法 其法按二絃之柱以與三同音之處附之也。四柱其法按三絃之柱以與四同音之處爲節、二三之柱者三分其間而附之 凡二三之柱間三分之則有所不合焉、然倣世忽之耳、詳論之則不合律音、蓋古今所以設之者按絃之音不甚分明之故乎 ○所以糊貼之者凡琵琶之柱有以

一調之柱彈他調則不合于正律者三焉、曰四絃散聲有陰律、有陽律而律呂相生之法不齊、可以十二律長短之法不齊而知之也。是其一也。曰凡十二律之數往而不返、然使柱縈而返之是其二也。曰凡柱有高下絃有大小、是其三也。蓋琵琶之柱調于一調而猶有不合之理、況用于之他調乎、故有其不快則臨時爲改之也

第九　長爪之法

彈琵琶之人長大指中指之爪者非爲調絃耳、於流泉啄木等有以爪摘彈處之故也

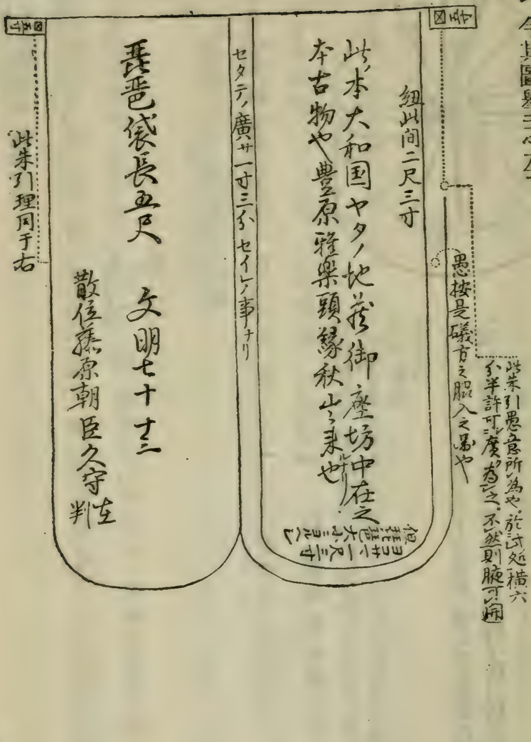
第十　玄象之圖

應永年中　後宗光院殿書記之中名玄象琵琶之圖、所記正本蝕而有少不見處、然其大意明也、故擧之左、見于愚聞記

玄象長三尺二寸八分　頸長七寸五分　甲廣一尺三(二イ)寸五分、甲高五分於頸之接目厚九分、橫一寸四分、於撥面之所厚一寸、於下端厚九分　遠山下七寸中九寸　腹厚四分接目厚二分　牛穴長一寸五分、但圓圖之取其半自下一尺五寸爲其半　撥面廣五寸三分　覆手廣三寸長五寸八分、鵄目之每間九分、但端與鵄目之間一寸、覆手與端之間一寸七分、覆手與腹之間四分、高于甲五分　隱月一寸五分　撥面自覆手去四分也　鹿頸廣一寸二分下九分　乘絃長六分厚四分　落帶撥面之端不足二分　反手長四寸四分廣一寸四分厚四分　海老尾長二寸六分廣同、先厚三分　轉手八角作之、長四寸六分、中廣八分、尻廣四分、先厚二分　已上

第十一　琵琶袋之圖

琵琶袋之法、不ニ世傳一、近年其圖自ニ宮庫一出、今出河公規卿據ニ其圖一被レ作レ袋、表錦裏纈色紕同レ表、今其圖擧ニ之左一

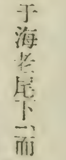

第十二　琵琶納レ袋之法

琵琶納袋法者、以二袋口一爲二左方一、以二脇方一爲二我前一、納二琵琶一折二返袋口于海老尾下一、而向方之口角表折二返之一、次

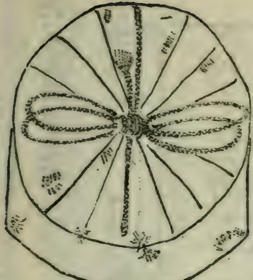

如レ此前方之口角上一重向方折返、當二于鹿頸之下一結レ之

二重結也

第十三　絃袋之圖　附用二疊紙一之說

絃袋者表錦或金襴、裏織色、徑三寸許、深一寸二三分許而圓也。底別縫二合之一。但如二壺之袋一於レ底四箇所狹縫之而口設レ。通レ緒結レ之。此袋納二三四之絃及糊香箱篦針鑷一者也。三四之絃易二切斷一、故常貯レ之。納二糊香箱及篦一者備二于柱之放一也。篦者以二象牙一或金作レ之、納レ針者施レ柱時、各々定二其調一以レ針認二其處一設レ柱之故也　納レ鑷者切二絃端一之具也

私曰、近來右外又貯二溫石及松脂一、溫石爲二絃澁時傅一レ之、松脂爲二轉手返時傅一レ之、俗謂二轉手拔出轉手返一

昔木工頭孝道一日訪二栂尾明惠上人一、談話之次上人指二床上琵琶一曰、是亡者所レ愛、而贈二于寺一者也、孝道見レ之曰、是良器也。上人曰、恨無レ絃、孝道即出二懷中之疊紙一而懸レ絃彈レ之。其音甚清絶也云々 明惠傳記說亦同レ之

第十四 持二琵琶一進退之法

凡持二琵琶一置二彈人之前一之法、以二左手一執二鹿頸一以二右手一執二礒方一、如二自彈一之持レ之。但下少指出之可レ持レ之、到二于彈人之前一先跪著二琵琶之本於疊一、以二右手一執二鹿頸一、以二左手一執二落帶之方一而置レ之也

撤之法、以二左手一執二落帶之方一、以二右手一執二鹿頸一、如二進時一持二改之一退也

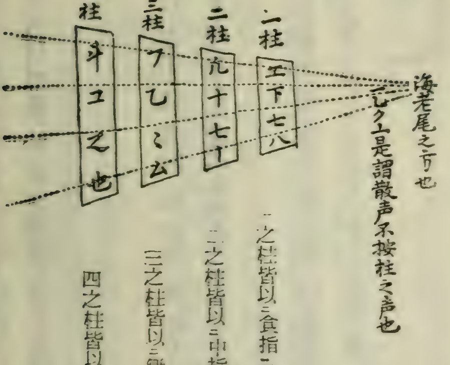
居處之床等置二琵琶一者、鹿頸爲二左方一置レ之。又或有靠(ヨセカケテ)二于壁間一置レ之。槽爲レ前乘絃附二于壁一置レ之、然是外見危(アヤウシ)、靠二于壁隅(スミニ)一置レ之可也

第十五 琵琶之譜字及役二手指一之定法

凡琵琶絃總四也。然施二四柱一而以按二每柱一、故所レ用之譜字十六也。亦散聲譜字四、總二十字也。言二散聲一者不レ按レ柱之聲也、譜面皆記二畧字一、擧二之左一、其中細書皆正字也

一乙ク行上上已上散聲　工下七八已上一柱　九十七比一ト已上二柱　フ數作レ數又乙美二言ム撰已上三柱　斗コ乞乙之也已上四柱

大指按二一二之柱間一而勿レ動レ之

一之柱皆以二食指一按レ之

二之柱皆以二中指一按レ之

三之柱皆以二無名指一按レ之

四之柱皆以二小指一按レ之

第十六 彈ニ琵琶一之式

彈ニ琵琶一之法、必以安座一爲レ法淺ニ交足一合ニ左右踝(クルブシ)一座、而隔ニ左右足先一許ニ六七寸一乎、可レ使ニ足先與レ膝平齊一而以ニ袴裔(スソ)一包ニ足先一座、而後先以ニ右手一取レ撥置ニ之右方一、曲終則納ニ之隱月一、次横ニ琵琶于膝上一而直抱レ之。但一寸許下方少指出搆レ之、撥而當ニ于躰之中間一乎。持レ撥之法。大指去ニ撥先一一寸許一當ニ于撥中一餘皆當ニ于內一也。尤禁ニ手頸屈折一 左手之法述ニ于前一

亦婦人彈ニ琵琶一之法。古記曰、左足曲ニ于左方一、而右足先納ニ于左之膝下一云云

第十七 琵琶調之法

凡琵琶之調、五調共四絃皆以ニ散聲一定ニ其調一、而後按レ柱復正レ之。宮音者以ニ右中指一調レ之、自レ是調ニ他絃一者用ニ中指與ニ大指一。又二絃連續調レ之、則以ニ中指一搔撫(カキナデ)之調(シラブ)。或曰、蘇合香曲傳授之調以ニ骨爪一調レ之、不然則不レ許レ之云云 ○尤無下用ニ掛爪一之例上

壹越調 此章中以ニ調名一爲ニ律名一者隨ニ于本朝之說一。已下倣之

壹越調、先定ニ二絃於壹越一、次自ニ二絃一生ニ四絃之音一、黄鐘也。次自ニ四絃一生ニ三絃之音一、平調也。次自ニ四絃一生ニ一絃之音一、下黄鐘(メリ)也

按レ柱試レ之法

定二一絃於壹越一而四生黄鐘。按二四絃之四柱一（則與レ一同音）自レ四三生平調。按二三絃之四柱一（則與レ四同音）從レ四一生下黄鐘。

按二一絃之四柱一（則與レ二同音）

散聲（一本聲作レ音）

一下黄鐘二壹越三平調四黄鐘也

平調

平調先定二三絃於平調一、次自二三絃一生二四絃之音一黄鐘也。次自二三絃一生二二絃之音一、下盤渉也。

次自二三絃一生二一絃之音一、下平調也

按レ柱試之法

定二三絃於平調一而四生黄鐘。按二三絃之四柱一（則與レ四同音）自二三絃一二生下盤渉。按二二絃之四柱一（則與レ三同音）自レ三一生下平調。按二一絃之四柱一（則與レ四同音）

散聲

一下平調二下盤渉三平調四黄鐘也

雙調

雙調先定四絃於雙調、次自四絃生三絃之音壹越也。次自三絃生二絃之音、下黄鐘也。

次自四絃生一絃之音、下雙調也

按柱試之法

定四絃於雙調而三生壹越。按三絃之四柱與四同音從三二生下黄鐘。按二絃之四柱則與三同音自四一生下双調。按一絃之一柱則與二同音

散聲

一下雙調二下黄鐘三壹越四雙調也

太食調

太食調散聲及相生之法同于平調、因畧焉

黄鐘調

黄鐘調先定四絃於黄鐘、次自四絃生三絃之音、平調也。次自三絃生二絃之音、蓋其法

按一絃之三柱以爲同音、不按二絃則下神仙也。次自四絃生一絃之音、下黄鐘也

按レ柱試之法

定ニ四絃於黄鐘ニ而三生平調。按ニ三絃之四柱ニ則與レ四同音自レ三一生其法舉レ前。按ニ四絃之二柱ニ則與レ四同音自レ四一生下

黄鐘按ニ一絃之二柱ニ則與ニ二同音

散聲

一下黄鐘二下神仙三平調四黄鐘也

黄鐘呂調

黄鐘調者律之調也。又有下號ニ呂調ニ者上、彈ニ黄鐘鳥急ニ之時、用ニ此調ニ最彈レ之中有ニ一傳習ニ也。至ニ鳥急ニ用ニ此調ニ者是從レ呂渡之故也。其法先定ニ四絃於黄鐘ニ次自レ四生ニ三平調ニ也。次自レ三生ニ二下盤渉ニ也。次自レ四生ニ一下黄鐘ニ也

按レ柱試之法

定ニ四絃於黄鐘ニ而三生平調。按ニ三絃之四柱ニ則與レ四同音自レ三生二下盤渉。按ニ二絃之四柱ニ則與三同音自レ四生一下黄鐘。

〔二ノ字後補〕

按ニ一絃之一柱ニ則與ニ二同音

散聲

一下黄鐘二下盤渉三平調四黄鐘也

盤渉調

盤渉調先定一絃於下盤渉、次自一絃生三絃之音平調也。次自三絃生四絃之音黄鐘〔芝本二攸脱〕也。次自二絃生一絃之音下下無也

按柱試之法

定一絃於盤渉而三生平調。按三絃之四柱則與三同音自三四生黄鐘。按三絃之四柱則與四同音自二一生下下無

按三絃之一柱則與一同音

散聲

一下下無二下盤渉三平調四黄鐘也

狛調

狛壹越調散聲及相生之法同于平調、因略焉

狛平調散聲及相生之法同于盤渉、因略焉

狛雙調散聲及相生之法同于黄鐘、因略焉

第十八 清調之法

琵琶平調盤涉兩調之中有下號ニ清調一者上也。調及樂譜之定法異焉。其法以ニ同曲一易ニ調及按之法ニ而同音彈レ之調也。蓋非レ如ニ壹越調中有ニ涉陁調一也矣。或曰、琵琶數絃彈之時、堪レ藝之輩一人以ニ清調一交彈耳、非ニ初學所ヒ爲レ之云云 凡彈ニ清調一之時、有下於ニ平調盤涉之兩調一以ニ四絃一搔レ之、或以ニ三絃一搔レ之、而於ニ清調一以ニ一絃一以ニ二絃一者上也。堪ニ琵琶ニ之人可ニ自知一耳。古來樂譜不レ過ニ六七曲ニ、然堪能之人隨レ時製レ之以彈レ之、故古譜不レ多也。彈之時口傳有レ之

平調之清調

先定ニ一二三絃於下平調ニ、次自ニ三絃一生ニ四絃之音ニ、下盤涉也　次自ニ四絃一生ニ一絃之音ニ、下盤涉也

按レ柱試之法

定ニ一二三於下平調ニ、而自レ三生レ四、下盤涉也。按ニ四絃之四柱一則與レ三同音　自レ四生レ一、下盤涉。按レ柱之法雖レ同ニ于四絃之四柱ニ、然少違焉。是因ニ絃之緩大一也。不レ按レ柱而可也

散聲

一下盤涉二下平調三下平調四下盤涉也

盤涉之清調

先定㆓一三絃於下盤涉㆒、次自㆓三絃㆒生㆓四絃之音㆒下無也。次自㆓四絃㆒生㆓一絃之音㆒、下下無也

按㆑柱試之法

定㆓一三於下盤涉㆒、而自㆑三生㆑四、下無也。[按㆓四絃之四柱㆒則與㆑三同音] 自㆑四生㆑一、下下無。[按㆓一絃之四柱㆒則與三同音]

散聲

一下下無二下盤涉三下盤涉四下無也

第十九 琵琶唱歌并安譜

琵琶唱歌者、用㆓叩・弛・洗・返・待之五字㆒。是見㆓于譜面㆒者也。此外雖㆑有㆓三品㆒無㆓唱歌㆒。或人曰、琵琶本無㆓唱歌㆒、然中世設㆑之云云

唱㆑叩譜

八 ⊥八 波地叩天也。已下皆倣之 七ク七下乙下丨八㇀ヒ七ヒ十下十ム丨ムこ七こ乙下乙也ム也乙ミ乙コ乙コ 已上十二

唱㆑弛譜

八 ⊥ 波地弛天也。已下皆倣㆑之 七ク下乙丨八ヒ七十下ム㇀こヒ乙十也ム乙ここ乙 已上十二

唱㆓搔洗㆒譜

乙上　志搔洗伊天也　コク　ヒク　ク上　ヒク　丁乙　已上六
已下皆倣レ之

唱二返撥一譜

上レ　上返志天也。　ク八七リ七十り也ス　已上十
已下皆倣レ之

唱レ待譜

此譜是唱レ待也。引字半有二拍子文一、於二此文一無レ詞、故待唱二延之一

〔○ハ朱引○ナリ〕

搔撥　譜面下コ也。如レ此皆附二拍子文一者搔撥也。或一二絃、或至二于三四絃一當二于每拍子文一連レ之搔二下之一言也　餘倣レ之

放撥　譜面　乙八　如レ此有二釣點一者放撥也。其法當二于拍子文一搔レ之、連二續于三四一微音搔二捨之一、蓋皆拍子之間也。餘倣レ之

一撥　譜面別無二子細一、在下不レ按レ柱彈上之故是在二散聲之四字一其法無二異儀一止其一絃耳彈レ之也。然其中於二乙詞一有二一法一、加レ一一乙連二彈之一、或四絃搔下之譜中亦有下彈二于一撥一之處上、用二功夫一則可二自知一焉也

返撥　譜面　八八　如レ此有二鴈金點一、其法當二于拍子一搔下、而復當二于拍子之間一自四之絃方

搔ニ返之一、直レ撥建ニ于撥面ニ不レ用レ意、微音搔上也。故不ニ必四絃皆鳴一也

懸彈 譜面 乚八 如レ此之類、常ニ拍子文ニ先彈ニ一乙一、連ニ續于此撥ニ按レ八而彈ニク丄之二絃一、但非レ謂下乙八之二字共當ニ拍子一之類上也 今世之譜 乚八 如レ此兩字之間用ニ朱引一、是懸彈也。コ゜ク゜ム゜ク゜ム゜也゜ 一七 也一七 已上青海波ノ波返以下之譜也 此等之品可レ受ニ師說一也

搔洗 譜面右傍有ニ鈞點一、是求ニ同音一之術也。詳註ニ于左一

乙丄 此法以ニ小指一按ニ三之絃四柱一至ニ于四之絃一搔ニ下之一

コク 此法以ニ小指一按ニ二之絃四柱一至ニ于三絃一搔ニ下之一

乙ク 此法以ニ無名指一按ニ二之絃三柱一至ニ于三絃一搔ニ下之一

ク丄 自レ是已下三法口傳也。用ニ常搔洗之法一則不レ可レ得レ之。其法至ニ于四絃一散聲惟搔ニ下之一也

乙ク 此法至ニ于三絃一散聲搔ニ下之一也

一乙 此法一二之絃散聲搔ニ下之一也

叩 譜面也ム也 如レ此、其法四之絃三之柱以ニ無名指一按レ之、四之柱以ニ小指一按レ之彈レ之、而放ニ

小指復按復放之也。而皆當于拍子之間也。凡所以叩者不拘于聲律、於等按絃之處也。於等平調之調有上無之音、而使按之相近于壹越也、準其法叩之也。假令如越殿樂彈初壹越之音也。於琵琶叩之不拘于聲律以之可知之矣

弛　譜面也ム　如此、其法準于叩之法可知之。又有二指放處、可以譜知之

〔一〇八朱〕火　譜面有火字者、是古來爲隱移于次手之證、然亦有一傳習也、假令譜面コク●：火如此之類コ字弱彈之ク火字強彈之也。火字是令知撥之強弱者也。餘亦準之可知焉、是秘傳也

第二十　搔下之遲速附四絃搔下之法

謂搔撥者四絃共搔下之撥也。其法凡有三品。一曰、奏樂之法自一絃至于四絃不用貫速如一聲彈下也。是奏樂之法也。（謂如一聲者非四聲無分別同音彈之言、惟速彈之四絃不區別之謂也。聲調者尤以不混爲佳）二曰、撥合之法無異儀少遲緩彈之。（凡比于奏樂之法則少遲也）三曰、七撥之法是最遲彈之。（比于撥合則少遲尤柔和彈之）或曰、搔撥置于意肩彈爲佳、尤禁手頸屈折

第廿一　下撥并當撥之說

下レ撥之通別無ニ子細一、撥面之中間也。蓋有下直下與ニ斜下一之二流上。於ニ聲音一則共無レ異也。予意以レ斜爲レ佳乎。當レ撥之法離ニ四絃一之後自著ニ撥面一、彈出之撥勿レ著レ皮

第廿一　撥味之法

琵琶凡合樂之撥有ニ三品一焉。其一曰、一二絃連ニ彈之一、其聲多易レ如レ彈ニ一絃一也。是古人之所レ忌也。其撥以ニ一聲之中ニ二絃區別ニ而爲レ佳。其一術曰、下レ撥之法斜下則其聲區別直搔下則如ニ一絃一。其二曰、一二三連續而搔下之撥倣ニ于右一可レ知焉。其三曰、一二三四連彈之時以下書ニ于右一之意上下レ之、則第四之一絃必如レ後、故其撥無ニ差別一、直下レ之而佳也。以レ是思レ之唐詩所レ謂四絃一聲如レ裂レ帛者此意乎。此外有ニ七撥撥合合樂之三品一焉。見ニ搔下撥之條一、不レ可ニ與混一也

第廿三　七撥之法

琵琶音取號ニ七撥一也。撥數總七、故云レ爾。其法無ニ異儀一止一人彈レ之不レ用ニ類絃一其節少、後ニ笛發聲一彈ニ出之一。音取之次第詳ニ于三管總論一　凡音取絃管共以ニ其調之宮音一止レ之、唯琵琶平調狛壹越狛平調之三調以ニ宮音一不レ止レ之。詳ニ于秘譜一　七撥之位凡如下的的掐子之中設ニ一文一而彈上レ之。其圖 ● ◎ ● 黑圓

拍子圖、朱圓設ニ如レ此拍子文存ニ意中一耳。蓋七撥非レ有ニ拍子一也。姑爲ニ初學一圖レ之。或人曰、七撥于中間一圖

者絃調不レ合乎否、試彈之撥也。然音取用之云々殘夜抄說亦同焉

私曰、此七撥中八撥有レ之、是亦號ニ七撥ハ所レ謂八撥者壹越平調盤涉狛壹越狛平調之五調有

レ之。其彈之法圖ニ于左一

一●●●●●●●
乙ククハハクハ

或又

一●●●●●●
ノククハハクハ

右重撥秘譜無ニ定法ハ爲レ學ニ七撥之名一圖レ之、用ニ重撥一之處者可レ隨ニ時宜一乎

第廿四　撥合之法

謂ニ撥合一者調子也。其法笛奏ニ音取一而連ニ吹品玄一時、頭取琵琶彈ニ出之一。凡三管共連ニ續于音取一而奏ニ調子一也。琵琶獨自ニ撥

合ニ彈　始之ハ、至レ終　類絃者一兩手後彈レ之、自ニ句頭一彈　至ニ于句末一則類絃早止レ之、頭取絃急奏ニ七

以ニ七撥一止レ之　レ之勿論也

撥一止レ之。調子之次第詳ニ于三管總論卷一

第廿五　序撥合之說

凡序撥味別無子細。或人曰、如撥合弾之也云々。花園宰相實滿卿曰、箏之菅掻有二也。一掻合之法、一音樂菅掻之法也。凡序於箏如音樂之菅掻用之、然則獨琵琶何若撥合可彈之哉云々

第廿六　琵琶殘樂大略

殘樂之法式詳于三管總論卷、今擧其略曰、殘樂者至于後返類絃皆止之、頭取一絃耳彈之。奏樂三返則類絃者一返而止、五返則類絃二返而止　頭取絃假令夜半樂三返則至于三返之終拍子文三十四五前止之。五返則少早止之、其無定式於曲之半止之、故無彈止之撥也。唯以其調子之宮音不止之、以他律止之、是爲故實耳。不用宮音者爲等以宮音止之也

第廿七　奏樂彈始及彈止之法

奏樂琵琶彈初之法無異儀、篳篥附之而吹出其次句時、以是爲節。頭取琵琶先附之、而類絃各次第附之也。曲終彈止者用七撥、是一法也。但不如音取舒彈之、以少速微音彈爲習

第廿八　琵琶之七聲

抑琵琶之律聲總有二十聲一也。如何者施二四柱一而每柱按レ之則爲二十六聲一、加二之散聲四一則總二十也（散聲者不レ按レ柱之聲也）然此中有二同律一、故於二壹越平調雙調太食高麗壹越之五調一則止二於十聲一、於二黃鐘盤涉高麗平調高麗雙調之四調一則止二於十一聲一、惟每調約二於七聲一爲レ樂耳。其圖擧二之左一

壹越 爲呂

宮 壹斗 乙也　商 平下 ク　角 下乙 七　變徵 冕ミ　徵 黃一 乙工　羽 盤工 八　變宮 上フ ム　已上十五字

神几 丨　勝十　雙ヒ コ　已上五字者七聲外也

四絃　工黃　八盤　丨神　ム上　也壹

三絃　ク平　七下　ヒ雙　ミ冕　乙黃

二絃　乙壹　下平　十勝　乙下　コ雙

一絃　一黃　工盤　几神　フ上　斗壹

平調 爲律

宮 平一 コク　商 七ヒ コ　嬰商 雙几 ヒ　角 黃斗 乙工　徵 盤乙 八　羽 上下 ム　嬰羽 壹十 也　已上十六字

（七八下ノ誤）

皃フミ斷乙神丨　已上四字者七聲外也

四絃　⊥黄八盤丨神ム上也壹

三絃　ク平七下匕双ミ皃乙黄

〔乙ハコノ誤〕

二絃　乙盤下上十壹乙斷・乙平

一絃　一平工下几双フ皃斗黄

變調爲呂

宮之變一⊥商乙八黄工角下ム盤フ變徵乙上徵ク壹コ羽七平變宮ミ下　已上十四字

勝匕鸞丨神也几斗十　已上六字者七聲外也

四絃　⊥變八黄丨鸞ム般也神

三絃　ク壹七平匕勝ミ下乙變

二絃　乙黄下盤十神乙上コ壹

一絃　一變工黄几鸞フ盤斗神⊥芝

黄鐘律爲

宮黃一商盤工嬰商神几角壹斗徵平乙羽下嬰羽雙　已上十
之工八乙ㅣ下也ク七匕　五字
斷十勝コ㒵ミ上フム　已上五字者七聲外也

四絃　上黃八盤ㅣ神ム上也壹
三絃　ク平七下匕雙ミ㒵乙黃
二絃　乙神下壹十斷乙平コ勝
一絃　一黃工盤几神フ上斗壹

盤涉

宮緩斗商上下嬰商壹十角平ク徵下一羽㒵工嬰羽黃几　已上十
乙八ム也コ七ミ之工　六字
斷乙雙匕鷺フ神ㅣ　已上四字者七聲外也

四絃　上盤八盤ㅣ神ム上也壹
三絃　ク平七下匕雙ミ㒵乙黃
二絃　乙盤下上十壹乙斷コ平
一絃　一下工㒵几黃フ鷺斗盤

太食爲呂

太食之調如二平調一然於二七聲一異也　平調爲レ律、太食爲レ呂之故也

宮平コ一ク商七下工角ミ凫フ　變徵黃斗之ユ此變徵本雖二鸞鏡一不レ出七聲、因用二黃鐘一也　徵盤八乙　羽ム上下　變宮斷乙　已上十五字

八八五ノ誤

壹十也雙几匕神丨　已上八字者七聲外也

四絃　丄黃八盤！神ム上也壹

三絃　ク平七下匕雙ミ凫乙黃

二絃　乙盤下上十壹乙斷コ平

一絃　一平工下几雙フ凫斗黃

高麗壹越爲呂

高麗壹越之調如二太食一、因略レ之。理見二于太食之下一

高麗平調爲律

高麗平調之調雖レ如二盤涉一以二下無一爲レ宮故七聲異也

宮下七　商凫工コ　嬰商黃几之ユ　角盤斗乙八　徵上下ム　羽斷乙　嬰羽平コク　已上十五字

壹十雙ヒ鶯ヲ神丨　已上九字者
也　七聲外也

四絃　上黃八盤丨神ム上也壹

三絃　ク平七下ヒ雙ゝ皇乙黃

二絃　乙盤下上十壹乙斷コ平

一絃　一下工皇几黃フ鶯斗盤

高麗雙調律爲

高麗雙調之調如ニ黃鐘一然於ニ七聲一異也。黃鐘爲レ律此調爲レ呂之故也

〔上八ム ノ誤〕

宮黃一商盤工角上フ變徵斷徵平乙羽下變宮皇　已上十
之エ八　上　十ク　七　ゝ　二字

斗下勝コ雙ヒ神几ヒ　已上八字
壹也　丨　七聲外也

四絃　上黃八盤丨神ム上也壹

三絃　ク平七下ヒ雙ゝ皇乙黃

二絃　乙神下壹十斷乙平コ勝

一絃　一黃工盤几神フ上斗壹

第廿九　琵琶附物之事

近代朗詠附物不レ用二琵琶一、疑有二秘傳一而後世失レ之故至二于斷絶一乎。古者用レ之例不レ少。舊記曰、樂所預中原有安胡琴教錄曰、琵琶附物催馬樂風俗用レ之云云、亦散位孝時書曰、凡朗詠附物當座上首堪能重代外不レ可レ附レ之、假令雖レ爲二重代一下臈蒙二上首許一可レ附レ之云云

第卅　琵琶調之名異說

琵琶調之異名凡有レ七、不レ知レ所三以其名一。舊記之說亦不レ一、姑記二所傳一耳。一曰、雙調壹越及沙陀調之異名也。二曰、盤涉調亦黃鐘調平調之異名也。舊記曰、見二于孝博譜一云云　三曰、壹越雙調之異名也　四曰、風香調黃鐘及水調之異名也。一說盤涉之異名云云　五曰、返風香調雙調之異名也。一說雖二黃鐘之異名不レ詳　六曰、返黃鐘調太食之異名也

右所レ擧者舊記之說也。不レ知二名之故一。或人曰、當初讀二漢秘一之時二本名一者乎。然是亦想臆說耳

第卅一　掛琵琶之事

或記曰、立樂奏レ絃則用二掛琵琶一云云　掛琵琶之名雖二世傳一、而其形及彈之法無レ傳レ之　北山行幸記曰　應永十五年三月八日　主上小松院稱君征夷大將軍源義滿公入道鹿園院今金閣寺是也　壻代掛琵琶者極道秘事也。今日右馬頭孝長爲二此作

法ハ父孝繼朝臣立添爲ニ口傳ハ時人知ニ其爲ニ祕說一耳。胡琴敎錄曰、抱ニ琵琶一立ニ于墻代一之時有ニ故實ハ出時拔レ撥、入時挿レ撥云云。私曰、此外不レ見ニ本文一

第卅二 琵琶祕曲之名目

流泉

啄木

右二曲以ニ返風香調之調一彈レ之。一本啄木以ニ經渉調一彈レ之。江談抄之說又是也。蓋彈ニ此曲一之時、用ニ錦猪目之撥一云云。按二曲共大抵如ニ湊合一乎。亦舊記之中雖レ有ニ其傳一附會之說而不レ足レ信焉。故吾家禁レ之

楊眞藻 以ニ風香調一彈レ之云云

已上三曲人皇五十四代 仁明御宇遣唐使掃部頭貞敏自ニ廉承武一傳レ之云云

上玄

石象

右二曲六十二代 村上天皇彈ニ琵琶一之時 廉承武靈出現奉レ授レ之云云

第卅三 將律音說

十訓抄曰、二條院御遊之時、呂調終而移ニ于律一之時。主上彈ニ將律ノ音ヲ、或ハ名ケ之ヲ而爲

主上之御失錯ハ事終後　仰云、凡欲レ移ニ于律ニ之時、彈ニ將律一者是定式也　各疑レ之其故何哉、衆皆閉レ口而無ニ敢答者一

或曰、將律之音、時人多疑レ之、因レ誤ニ其解レ字之法也、將字可再讀レ之也。其意將自レ呂移ニ于律ニ之謂也。如レ此解則無ニ疑惑一也。凡本文以ニ呂調一彈ニ律之七撥等之音ハ以知ニ其大意ハ而定ニ于律調ニ彈ニ之謂也乎云云

第卅四　琵琶調古圖

琵琶舊記中有ニ大納言經信後二條關白師通後宇治禪閤忠實太政大臣師長次第相承之記ハ舉下其中七聲并配ニ於十二律ニ圖附レ柱之法上也。是等之圖雖レ不レ異ニ于當世所レ用之法ハ然初學難レ辨レ之。且有下因ニ此圖ニ後世或生レ惑者上也、故爲ニ卦引ニ而其中記ニ小字ハ或舉ニ愚按ニ以示レ之、蓋舊記多有下難ニ信用ニ之說上、此卷詳閱レ之則自其可否可レ知焉。又律名隨ニ舊記ニ耳

琵琶調合ニ五音并笛穴ニ樣レ本　如

黃鐘調本曰、律合ニ笛平調ニ　返黃鐘調本曰、呂合ニ笛太食調ニ

一コク宮于平　工七商五下律呂同　几七商律工双墨　フミ角呂工双強吹爲レ嵬　斗乙工角律夕黃　乙八徵中盤律呂同　下ム羽下神強吹爲レ上律呂同　十也羽律

六壹 乙 變宮呂六壹 私曰丨神之一譜不レ出ニ
嬰一 強吹爲斷 于律呂七聲ニ也

按スルニ合セ一コクヲ於笛ノ干字ニ合セ斗乙上ヲ於夕ノ字ニ以テ爲レ宮ト爲キハレ角ト則四黄三平二盤一平

今世用ルノ于平調ニ散音是也

律七聲圖宮平調ク 一コ 商下工嬰商變七丿角黄上 斗乙徵盤乙羽上下ム嬰羽壹十也

舊記呂七聲圖雖レ舉レ之於ニ琵琶ニ無シ鸞鏡之聲ニ故ニ七聲不レ備因テ圖耳記レ之ヲ

宮平 商下 角鳧 變徵鸞 徵盤 羽丨 變宮斷

私ニ曰ク、於ニ琵琶平調之調ニ無ニ鸞鏡之聲一、然ルニ舉テ不ルノ備ニ七聲ヲ呂ノ圖上ス、是亦不レ足レ論スルニ者也。此類準ヘテレ之ニ其可否可レ知レ之

盤涉調 本曰、律合ニ笛盤涉調ニ 但老博者号ニ平調ニ

斗乙八 盤 宮中 下ム 爲上律呂同 商丁 神強吹 十也 壹嬰 商律六 乙 強吹爲斷 角呂六壹 コク 千平 角律 一七 律呂同 徵五下 工ミ 爲鳧律呂同 羽上双一強火 九之上

羽律夕フ 黄嬰 變宮呂夕黄 強吹爲鸞 私曰七双丨神之二譜律呂共不レ出ニ于七聲ニ也

按スルニ合セ斗乙八ヲ於笛ノ中ノ字ニ合セコクヲ於干ノ字ニ以テ爲レ宮爲レ角則四黄三平二盤一下今世用ルニ于盤涉調ニ散音是也

律七聲圖宮盤涉八斗乙商上ム下嬰商壹也十角平クコ徵下七一羽凫工ミ嬰羽黃工几乙

舊記呂七聲ノ圖雖レ舉レ之於二琵琶一無二勝絶之聲一故七聲不レ備因テ圖耳記レ之

宮盤商上角斷變徵勝徵下羽凫變宮鸞

返風香調 本曰、呂合二笛雙調ニ若黃鐘調

一乙上宮上双工乙八商夕黃律呂同几一商律中盤强吹爲レ鸞嬰フ下ム角呂中盤斗十也角律丁神乙變徵呂丁神强吹爲レ上コク徵六壹律呂同七羽干平律

呂七羽律干平强吹爲レ勝嬰ヒ變宮呂五下同

按スルニ合セ二一乙上ヲ於笛ノ上ノ字ニ合セ二工乙八ヲ於夕字ニ以テ爲シレ宮ト爲ルトキハレ商ト則四雙三壹二黃一雙

今世用ル二于雙調ニ散音是ナリ也

律七聲圖宮雙調工一乙商黃八工乙嬰商鸞几角神也斗十徵壹クコ羽平七嬰羽勝ヒ

呂七聲圖宮雙商黃共同譜角盤ム フ下變徵上乙徵壹羽平共同譜變宮下ヒ

一乙上黃宮夕工乙八律呂同商中盤几一神嬰商律丁フ下ム角宮丁神强吹爲レ工斗十也角律六壹乙變徵呂六壹强吹爲レ斷コク徵干平律呂同七羽九

下律呂同七羽律上双嬰ヒ變宮呂上双强吹爲レ凫

按スルニ合セ二一乙上ヲ於笛夕字ニ合セ二工乙八ヲ於中ノ字ニ以テ爲シレ宮ト爲スルトキハレ商則散音四黃三平二盤一

黄此調雖ニモ今世所レ用無シト之隨テ舊記ニ擧レス之

律七聲圖宮黄鐘上 一乙 商盤八 工乙 嬰商神丨 几 角壹也 斗十 徵平コ ク 羽下七 嬰羽雙匕

呂七聲圖宮黄商盤譜共同 角上フ ム 下 變徵斷乙 徵平羽下譜共同 變宮鳧ミ

風香調 本曰律合ニ笛盤 渉調黄鐘調ニ

一之上宮中[盤] 工八商丅神强吹爲上律呂同 几乙丨商律六[壹嬰] フム角呂六[壹][强吹爲斷] 斗下也角律干[平] 十變徵呂干[平强吹爲斷] 乙ク徵五[下][律呂同] 七羽上双强

吹爲レ鳧律呂同一 匕羽律夕黄嬰 ミ變宮呂夕[黄][强吹爲レ鸞] 私曰コ双之一譜律呂 共不レ出ニ于七聲ニ也

按スルニ合セ一乙上ヲ於笛ノ中字ニ合セ斗下也ツ於干ノ字ニ以テ爲レ宮爲レ角則散音四盤三下二壹一盤

此調雖トモ今世所レ用無ヒ之隨ニ舊記ニ擧レス之フ

律七聲圖宮盤渉上 一乙 商上工八 嬰商壹丨 几乙 角平也 斗下 徵下乙夕 羽鳧七 嬰羽黄匕

呂七聲圖宮盤商上譜共先 角斷フ ム 變徵勝ト 徵下羽鳧譜共先 變宮鸞ミ

一之上宮夕[黄] 工八商中[盤][律呂同] 几乙丨商神丅[神嬰] フム角呂丅神强[吹爲上] 斗下也角律六[壹] 十變徵呂六[壹][强吹爲斷] 乙ク徵干[平][律呂同] 七羽五下律

呂[同] 匕羽律上[双嬰] ミ變宮呂上[双][强吹爲レ鳧] 私曰コ双之一譜律呂 共不レ出ニ于七聲ニ也

按スルニ合セ一乙上ヲ於笛ノ夕字ニ合セ斗下也ヲ於六ノ字ニ以テ爲レ宮爲レ角則四黄三平二神一黄今世

用二于黃鐘調一散音是也

律七聲圖宮黃鐘上一乙商盤工八嬰商神Ｉ几乙角壹也斗下徵平乙ク羽下七嬰羽雙匕

呂七聲圖宮黃商盤譜共先角上フム變徵斷十徵平羽下譜共先變宮皃ミ

雙調本日呂合 笛壹越調

斗乙也宮六壹下ク商干平律呂同十商律干平強吹爲斷同乙七角呂五下コ匕角律上双ミ變徵呂上双強吹爲皃一乙上徵夕黃律呂同工八羽中盤律呂同几

Ｉ神嬰羽律丁フム變宮呂丁神強吹爲上

按スルニ合二七斗乙也ヲ於笛ノ六ノ字ニ合ニ七下クヲ於干ノ字ニ以テ爲レ宮ト爲ルトキハ商ト則四黃三平二壹一黃

今世用ニル于壹越調一散音是ナリ也

律七聲圖宮壹越也斗乙商平下ク嬰商勝十角變コ匕徵黃上一乙羽盤工八嬰羽神Ｉ几

呂七聲圖宮壹商平譜共先角下乙七變徵皃ミ徵黃羽盤譜共先變宮上フム

渉調本日律合三 笛盤渉調一

斗乙ク也宮中壹下七商丁神強吹爲レ上律呂同十匕商律六壹嬰乙ミ角呂六壹強吹爲レ斷コ乙角律干平一上徵五下律呂同工八羽上双強吹爲皃律呂同几

！黃嬰羽律夕フム變宮呂夕黃強吹爲皃

此調者數絃有之時於ニ盤涉調一相ニ交之一以テ彈レシ之爲ニ秘說一最モ秘譜異ル也

按スルニ合セ斗乙ク也ヲ於笛中字ニ合ニ一上ヲ於五字ニ以テ爲レ宮ト爲レ徵則散音四一共ニ下三二共ニ盤

律七聲圖宮盤涉十乙ク也商上下七嬰商壹十乙角平コ之徵下一上羽凫工乀嬰羽黃九ㇴ

舊記、呂七聲ノ圖雖トモ擧レト之ヲ於ニ琵琶一無ニシ勝絕之聲、故七聲不レ備、因テ圖ノミ耳記レス之

宮盤　商上　角斷　變徵勝　徵下　羽凫　變宮鸞

同調　此淸調者所レ考之舊記別也、相ニ交平調ニ以彈レ之爲ニ秘說一最秘譜異也

斗乙ク也平調下七下無

按スルニ以ニ斗乙ク也一爲ニ平調一ト以ニ下七一爲ニ下無一之散音四一共ニ盤ニ三二共ニ平ナリ也

律七聲圖宮平調斗乙ク也商下下七嬰商雙十乙角黃コ之徵盤一上羽工八嬰羽壹九ㇴ

呂七聲於ニ琵琶一無ニ鸞鏡之聲一故七聲不レ備因テ圖ノミ耳記レス之

宮平　商下　角凫　變徵鸞　徵盤　羽上　變宮斷

於十二律圖知ニ其位一樣如本

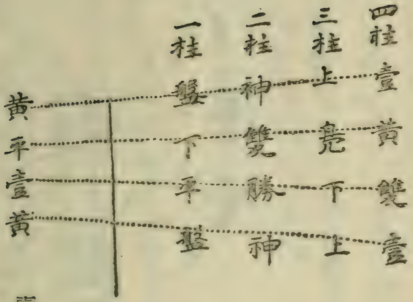
舊記中此等之類圖有レ六。按於ニ琵琶一調中一知ニ出所律一圖也。蓋圖中之朱引等未レ改レ之、殘

圖中ノ一乙、芝本ハ「乙」ノ一字

芝本朱線ナシ

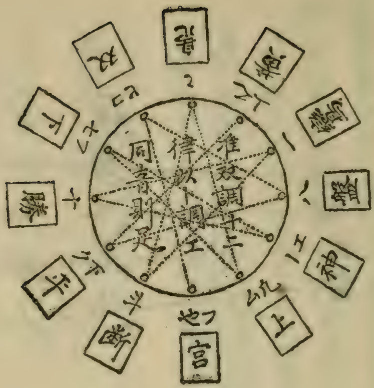
五圖準レ可之レ知。於ニ琵琶一調中一欲レ知ニ出所之律一者暗ニ知散音一可也。因擧ニ一圖一餘倣レ之

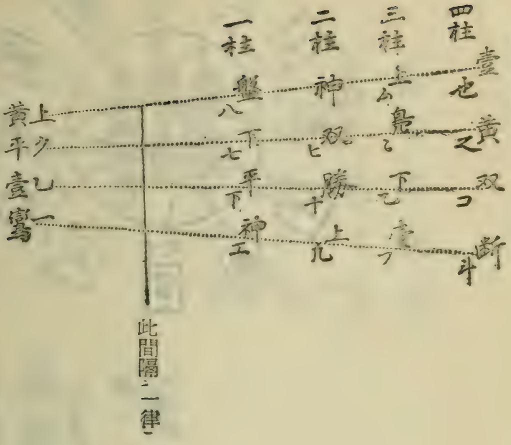
此間隔二一律一也他調倣之之

壹越調之散音是也

十二律調様如本

此類圖有レ六、考以二フ乙也一爲二壹越一以二下ク一爲二平調一則散音四黃三神二平一鸞也。以二此調一用二合樂一古今無二其聞一疑合樂每調不レ備二十二律一故舉レ圖以施二十二一耳歟。圖中書記幷朱引之可否未レ考レ之、殘五圖略レ之。右施二十二律一圖舉レ之餘倣レ之

四柱
壹 也 黄 之 双 コ 断 斗
三柱
上 ム 鳧 乙 下 乙 壹 フ
二柱
神 双 ヒ 勝 十 上 九
一柱
盤 八 下 七 平 下 神 工
上 黄
ク 平
乚 壹
一 鸞
此間隔二一律一

琵琶附レ柱作レ様如本

中八丁カ

以レ乙（甲笛中）調レ一（乙笛五）已上甲乙定畢以レ乙調レ斗（同音笛中）已上第四柱定畢○以レコ調レク（同音笛干）已上第三絃調畢以レ乙調レ上（同音笛夕）已上第四絃調畢以レ乙調レ八（同音笛中）已上第一柱定畢○以レ下調レム（同音笛中）。已上

第三柱定畢○以レ也調レ十（同音笛六）已上第二柱定畢

右附レ柱之法盤渉之調也。此一調詳則通ニ于他調一、故悉不レ及レ記レ之。因殘圖略レ之

私曰、調盤渉而施レ柱以用ニ平調一、或亦施ニ平調ニ而用ニ他調一、則相互一絃有ニ不レ和之所一也。今按調ニ散音於壹越一而施レ柱則能通ニ他調一、若不レ通ニ他調ニ則散音有ニ毫絲之違ニ可レ知レ之

已上

右琵琶之卷總三十四章

樂家錄卷之九終

鳳笙目錄

第一　笙匏圖……三一〇
第二　本朝所レ用十七簧圖……三一三
第三　管名及譜字無音管助聲之管……三一三
第四　製レ笙之大法……三一四
第五　笙管長短法……三一四
第六　竹節之定數……三一五
第七　通レ中去レ皮附レ色之法……三一七
第八　撓レ竹之法……三一七
第九　作レ鏡及切ニ合竹一之法……三一八
第十　根之製法……三二〇
第十一　開ニ管孔一之法……三二一

第十二　開二昇上一之法……三二一
第十三　製レ頭之法……三二三
第十四　帶之圖及製法……三二五
第十五　笙管成レ粧之法……三二六
第十六　簧之製法……三二六
第十七　爲二簧聲之上下一法……三二七
第十八　粘二簧于管一之法……三二七
第十九　蠟製法……三二八
第二十　青石製法……三二九
第廿一　衡製法……三二九
第廿　調之法及調約譜（ツトヽン）調誦覺之歌……三二九
第廿三　改二笙聲表鳴及含聲一並再用二古簧一之法……三三〇

第廿四 笙袋之製法……三三一
第廿五 奏レ笙時溫之法……三三二
第廿六 於二御前一簧放時之法……三三二
第廿七 笙簧強爲レ善且強弱不レ可二相交一之說……三三二
第廿八 按二管穴一指之圖……三三三
第廿九 鳳笙合竹……三三三
第三十 當律不レ奪二于合竹一之說……三三五
第卅一 合竹七行二管必用レ之說……三三七
第卅二 音取及調子之譜註……三三八
第卅三 音取有二差別一之說……三四〇
第卅四 奏二調子一之法……三四一
第卅五 唱歌約レ詞處之大抵……三四二

第卅六　待息及掛息小息之說……二四三
第卅七　譜面火由二字之說……二四四
第卅八　笙聲成レ文之說……二四四
第卅九　奏レ笙手移幷息籠之大意……二四四
第四十　笙聲工夫之事……二四七
（字ハ字ノ誤）
第卅一　息備及息枕字加字之事……二四七
第卅二　鳳笙吹止之法……二四八
第卅三　殘樂之法……二四八
第卅四　於二萬秋樂五之帖一止レ笙之說……二四九

已上

樂家錄卷之十

安倍季尙 編輯

鳳笙

頖宮禮樂疏曰、列管爲簫、聚管爲笙、鳳凰於飛簫則象之、鳳凰戻止、笙則象之。匏部有六、曰竽笙曰巢笙曰和笙曰閏餘匏曰九星匏曰七星匏、而笙竽之名最古、蓋自女媧氏作使其臣隨裁匏竹以爲笙竽、而周禮笙師敎之、月令仲夏調笙竽、淮南子、孟夏吹笙竽、大者竽小者笙、一類也。笙者發萬物始生、道達陰陽之氣、故有長短之制焉、有六合之和焉。古者造笙以曲中〔本冲〕原沃之匏汶陽之篠、列管匏中、施簧管端、美在其中、鍾而爲宮以達中氣、而其用與衆樂相應、大射儀樂人宿縣句東笙磬句西面句其南笙鍾周官笙師共其鍾笙之樂以敎祴、虞書曰、笙鏞以間、是鼓鍾而笙應也、眂瞭掌擊笙磬、詩曰、笙磬同音、是擊磬而笙應也。鹿鳴鼓瑟鼓琴吹笙鼓簧、則笙應琴瑟矣。賓之初筵籥舞笙鼓、則笙應鼓矣。檀弓孔子十日而成笙歌、儀禮歌魚麗笙由庚之類則笙應歌矣。詩書儀禮所載有笙無竽、而爾雅謂大笙十九簧小笙十三簧、又十九簧謂之巢、以衆管在匏在巢之象、十三管謂之和、以大者唱則小者

三　原本二

笙　原本管一

和、所謂三笙一和而成聲者也。然則大笙即竽即巢而、小笙即和乎。十三簧以象閏餘、九簧以象九星、七簧以象七星、俗樂率從苟簡、乃說文竽管三十六、風俗通謂、竽二十三簧、諸儒以爲二十四簧、竊恐管多則匏巨、而手不易持、吹氣難達、古有義管、旋宮用之、或別有法、今旋宮久廢、太常所用惟十七管者止吹一調、雖有正倍多管、亦無所用之矣云々

又曰、其制刻木代匏、牛角爲蓋鑽孔挿管、管以黃楊爲脚、脚內旁開小竅施簧、簧用響銅薄片以方鋼鑢削、使合律呂厚薄之辨而淸濁分焉、過薄則以黃蠟瀝淸點之、依時和調。夏秋則蠟少淸多、冬春則蠟多淸少、點輕則聲淸、點重則聲濁、其大凡也。詩稱吹笙鼓簧、既曰吹又曰鼓者、凡竹音之屬、吹者按其孔則無聲、發其孔則有聲、笙獨不然、發其孔則無聲、惟按其孔則呼吸之氣從山口出、鼓動其簧而聲始發耳。山口高下各有定度、管圍以竹、匏髹以漆、堅木爲咮、挿管處勿使氣漏、時置煖處以防浥蛀云云

書經蔡傳通考曰、禮記曰、女媧之笙簧。世本曰、隨作笙。通典曰、未知何代人也。禮曰、三笙一和而成聲、周禮笙師掌教吹竽笙、先儒謂笙列管匏中施簧管端、大者十九簧、小者十三、簧長四尺、簧金鍱爲之、後世雅樂和皆二十七簧、外設一笙不定置、謂之義管、每變均

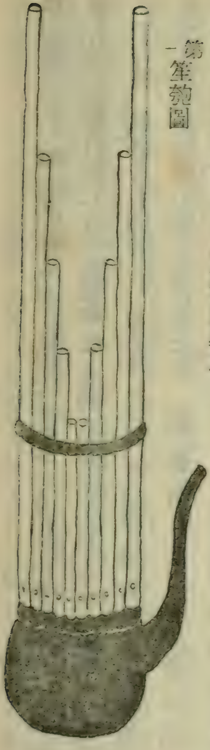
易レ調則更用焉。由レ是定ニ置二管於匏中一、爲ニ十九簧一、笙師祭祀共ニ黃鐘之樂一。鄭氏曰、與レ鐘相應曰レ笙。韓非曰、笙者五聲之長

啓云是亦蔡傳通考之文

通典曰、說文曰、笙正月之音、物生故謂ニ之笙一。十三簧象ニ鳳之身一、列ニ管匏內一施ニ簧管端一、宮管在ニ中央一、三十六簧曰レ竽、宮管在ニ左傍一、十九簧至ニ十三簧一曰レ笙、其他皆相似也。大笙謂ニ之巢一、小笙謂ニ之和一。詩傳曰、吹レ笙則鼓レ簧矣、蓋笙中之簧也。爾雅曰、笙十九簧者曰レ巢、十三簧者曰レ和。漢章帝時零陵之學奚景於ニ舜祠一得レ笙白玉管。後代易レ之以レ竹耳。笙亦匏也。今之笙竽以レ木代レ匏而漆、殊愈ニ於匏一。荊梁之南尙仍ニ古制一、南蠻笙則是匏、其聲甚劣

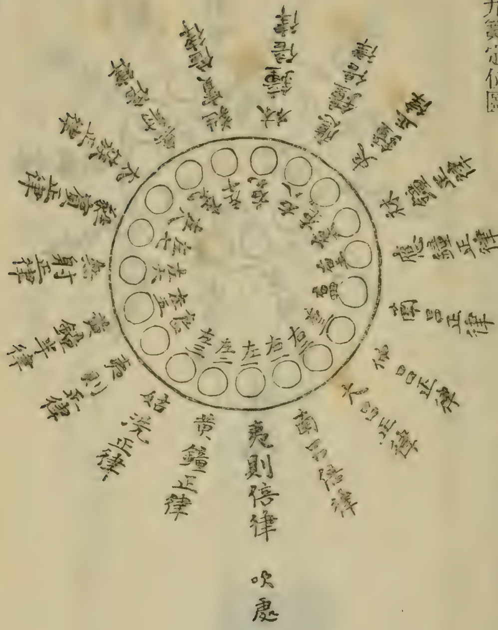
又按文獻通考引ニ陳氏樂書一記レ之、其中有レ言也　笙聲律中ニ大簇一立春之音也。故有ニ長短之制一云云ニ其佗無レ異ニ于他說一、因畧之

第一笙匏圖

私曰十九簧十三簧共其形同列ㇾ管圓無ㇾ端

十九簧定位圖

十三簧定位圖

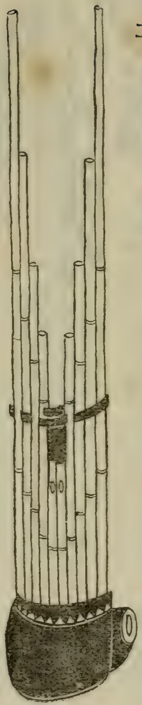
十七簧譜字

尺工凡合四一上勾小凡尺工一六五

今按是與二本朝所レ用之譜一異也。其中雖レ有二字同者一而其所レ名之次第異也

右見二經傳之所レ載者一欲レ使レ知二其本一也。而本朝所レ用者十七簧之笙而不レ聞三古來有二十九簧十三簧者一。且與二禮樂疏所レ記制度法一或亦有二小異一不レ可レ不レ知焉。已下記者皆本朝之法也

第二 本朝所用十七簧圖

第三 管名及譜字無音管助聲之管

千十下乙工美一八也言七行上凢乞毛比 已上十七管、但從二吹口右旁缺處一算レ之也 此中爲レ譜者十字也。二字者無音之管也。五字者奏樂時助聲之管也。詳擧二之左一

譜十字

十雙調　下下無　乙平調　工上無　美凫鐘　一盤涉　行黃鐘　几壹越　乞下黃鐘　比神仙　已上十字、此中乞管有同音、因律止于九也

無音二管　此章中以調名爲律名者欲童稚之易曉也。已下倣之

時云體源鈔云々可疑也毛二管余別有說

也毛此二管無音也。但從吹口右旁缺處數記之當于第九与第十六也。礼樂疏說者當于第一與第九也　體源鈔曰、也毛二管施簧、則也管上雙調也毛管上無調云々

私曰、鳳笙者於中華亦有無音者二管、雖體源鈔曰施簧而非施簧用之管乎

助聲之管五管

千上下無　八上平調　言上上無　七正盤涉　上上壹越

第四　製笙之大法

製笙之法、用寒谷所生之小竹圓周一寸二分許、先定竹節數截之、而以錐通中去皮、或作不日附色、而撓直之而乾之、經二三箇月而製之。其法先作鏡設受管之孔、而削管末建于鏡孔能削合之、而削竹內施根而傍開孔、次開屏上、中華書謂之山口　而後作頭以鏡蓋之　頭有次口　漢朝或以匏爲頭、以木爲頭者、後世之事也、本邦不自古用匏　而以金爲帶束之也

第五　笙管長短法

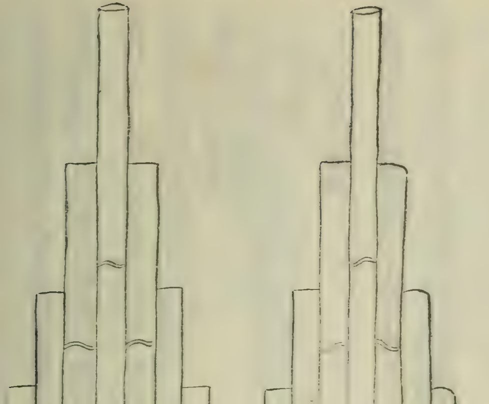
本朝笙管大小不レ定、大者一尺五寸小者一尺一二寸、是以ニ凡管之長一言レ之、尤除レ根其用大小不レ一。近代製レ之者皆摸ニ古管一、故十七管之長短亦據ニ于古圖一耳、而無ニ定法一。今私定ニ長短之制法一、其法先定ニ凡管之長一レ之（工管同）而三ヨ分之ニ取ニ其一分一、以爲ニ千管之長一。次又三ヨ分凡管之長一取ニ其二一復三ヨ分之一、而以ニ其一一除ニ凡管之上一、以爲ニ乙管之長一。（美上乞管之長亦同）次千管之長九ニ分之ニ取ニ其五分一、以レ之除ニ乙管之上一、以爲ニ下管之長一。（一行毛管亦同）次千管之長九ニ分之ニ而取ニ其四分一、以レ之除ニ下管之上一、以爲ニ十管之長一也。（八上比管亦同）

凡管工管其長可レ同、然及ニ奏樂一自レ外見レ之則凡管如レ短、故一分許可ニ長作一レ之、是亦其一法也

第六 竹節之定數

〔……ハ朱ノ旁線〕

凡鳳笙者竹節有ニ定數一。凡管工管者三節也。下乙美一行上乞毛之八管者各二節也。（或下一行毛之四管者用一節）千十八也言七比之七管者皆一節也（已上十七管）

自是下根也

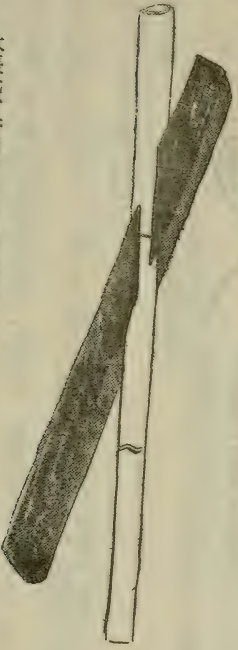
第七通レ中去レ皮附レ色之法

定ニ竹節數一截レ之畢以レ錐(キリヲ)通レ中。錐者用ニ三角錐一 次去レ皮以ニ小刀(コツクル)一操レ之也 次少削ニ節上一圓レ之。次以レ針爲ニ禾目一或以レ砂磨レ之、亦或有レ不レ爲ニ禾目一也。次以ニ石灰一煮レ竹是爲レ不レ蠹也 又以ニ蘇枋或紫檀一煮レ之附レ色。其色赤 欲ニ黑色一者加ニ五味子一。一法自レ始以レ泥煮レ之其色黑赤 共經ニ二三月一而截レ之

第八燒レ竹之法

燒レ竹用レ火燒レ之別無ニ子細一其具圖レ左

圖中、斜ノ淡墨色ノ下部ニ「燒木」トアリ

木長七寸許橫方六七分許、其中二寸許之間斜彫レ之、而挾レ竹燒ニ直之一

第九作レ鏡及切ニ合竹一之法

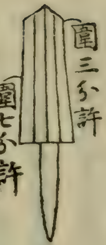
以二水牛角一爲レ鏡（或名レ盞）其形圓而厚二分許也。徑隨二笙之大小一大。凡大者二寸四分許、小者二寸二分四五厘也。除二外邊一分許一、計二其中周圍一十八半二分レ之、而開二十七孔一（凡管與二工管一正向立、因於レ開二端之孔一有二故實一詳二于下一）以二一分半一爲二缺處一

鏡之圖

此朱引之角吹口之中通面當二千工管前一也。頭亦於二此處一少彫二入之一
正面背面之圖見二于礼樂疏一、自二千管一至二于也管一爲二正面一、自二言管一至二于比管一爲二背面一

開二鏡孔一錐之圖

長一寸五分許以レ鐵作レ之也。如レ圖爲レ筋附レ刄以レ之穿レ孔柄以レ木作レ之、其長一尺五寸許

切合十七管ニ之法、先凢管與ニ工管ニ向立、而自ニ凢管ニ至ニ于缺處ニ列ニ三管ニ、背面方也自ニ工管ニ至ニ于缺處ニ列ニ四管ニ、正面方也管數不レ同故缺處可ニ大偏ニ、因鐃開レ孔時、正面四穴者縮ニ其間ニ開レ之。故切合竹亦正面四管者大削レ之、背面三管者少削レ之。凡削レ竹兩邊皆殘ニ節端ニ、故每節當ニ于隣管之上ニ

千比之二管者删ニ一方ニ、比管右千管左也。是一方有ニ缺處ニ之故也

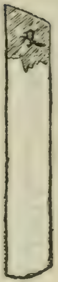
也言之二管者删ニ兩方ニ

十下乙美一八七行上乞毛此十一管者删ニ兩方ニ、然上邊外見處者不レ删レ之、十下乙七行上之六管者不レ删ニ上邊右旁ニ美一八乞毛之五管者不レ删ニ上邊左旁ニ也

凢工之二管者至ニ于上邊ニ兩方共不レ删レ之、是此二管者其長最長而上邊左右皆見故也

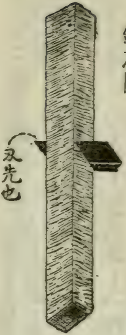
凡切ニ合管ニ則以ニ小刀ニ擽レ之用レ銜平ニ正之ニ

小刀圖

長二寸五分許橫七分許無柄先斜處爲刄

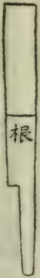
鉋之圖

臺橫六七分長四寸許刀大應之、於臺上直建之、用之爲櫟之具、或又用附鉋

第十　根之製法　本名脚本邦謂之根

根者別以小竹作之、施于毎管之下、先毎管之中刪之納小竹以漆貼之、根直則不便于建管、以少屈爲善、於向內方

如此除上五分許之間外切欠之而下二分許之間以木塞竹中之空處、以糊貼之其形如此

以木塞之　而根端作圖外邊作斜、已上皆漆之、以梨地粉等粧之也　根長皆不均、乞管最長、其長一寸四分、千管最短、其長一寸一分也。餘管次第此間爲長短、其次第乞一工凡乙下十美

行七比言上八千ナリ也毛管ハ者不レ施レ簧、故不レ切二欠之一、長均二于十管一、也管亦雖レ無レ簧而如二餘管一切二欠之一、特塞二氣通之孔一以レ漆貼レ之

第十一 開二管孔一之法 是按レ指之孔也

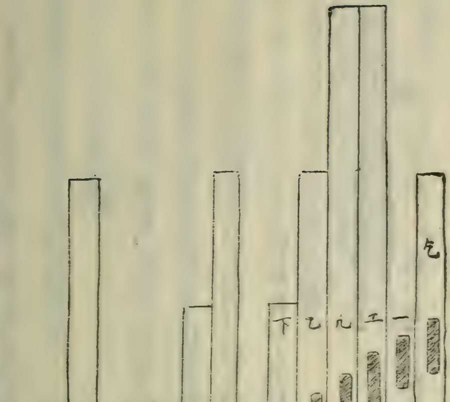
凡笙管孔以二徑七厘許一爲レ善、七行二管者自二管本一一寸二分上開レ之、餘十五管者五分上開レ之。但下乙二管者於二向内方一開レ之、比管者於二腋方一開レ之。而此三管孔之廻少窪クボメレ之、不レ然則及レ按レ之指難レ當也。比管者以二人指背一按レ之、作レ孔可レ計レ之、餘十四管者於二竹外面一開レ之、而不レ用レ窪二孔邊一也。也言二管於二管面一別開下如二屏上一穴上。長六分横一分二三厘許也。四隅有レ角。但也管者自レ上一寸二分下開レ之、言管者自レ上七分下也。此穴名未レ詳レ之

第十二 開二屏上一之法 本名二山口一、曰二屏上一者本朝所レ称也

屏上者毎管於二向内方一開レ之、横一分二三厘長毎管皆異。自レ是息通而成二聲音一之孔也。孔之高下未レ考、爲二定法一者上、今量二其大抵一姑記レ之。乞管者七寸二分上開レ之、其長一寸二分也 千管者一寸六分上開レ之、其長三分也。餘管次二第此間一爲二高下一爲二長短一也。高自二千管一當二于毎管四分上一乎、長自二千管一至二于毎管七厘強一乎 是記二其大抵一耳、難レ爲二一定之法一。如何者雖下據二于右法一開上レ之、而或與レ簧不二相應一、而

有㆓聲不㆒發、然則改㆓開之㆒、或亦別屏上之下穿㆓小穴㆒、自㆑是發㆑聲亦有㆑之

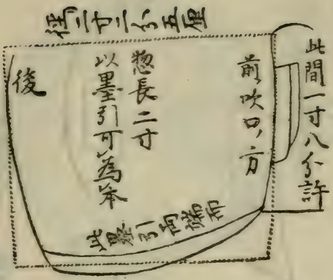
屏上高下次第圖

第十三 製レ頭之法

頭者以レ櫻作レ之、或用レ檜、徑同ニ于鏡大一、高九ニ分徑一以ニ其八分一爲レ高也、彫レ內洞レ之、厚一分五厘、於ニ底厚三分許也。別作ニ圓木一建ニ于中一、謂ニ之心木一大與ニ頭中 廻之穿處ニ三分許也 而以レ鏡爲レ蓋、心木上下以亦穿ニ レ漆能貼レ之
鏡上ニ以ニ木釘一貫ニ心木一固レ之、而附ニ吹口一全體衣レ布漆レ之、極令ニ賢實一、以ニ梨地或蒔繪一爲レ粧。
吹口以レ銀張レ之。前面及孔中至ニ于頭之際一皆張レ之、外邊一分許間亦張ニ掛之一、金厚凡五厘許乎

頭及吹口之圖

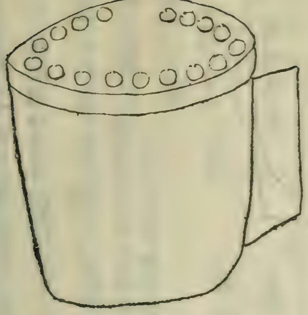

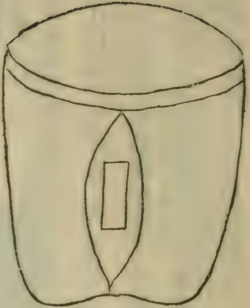
頭之形下漸小而下角圓レ之、其形如ニ烏頭一爲レ善之。於レ底兩邊漸删レ之、因於ニ中間一自爲ニ高筋一也。但此筋在ニ于吹口之通一

是吹口前面之圖也。長九分鏡徑、取其六分、橫用三分也、孔大無定式、大抵九分口長、以其三分爲長、橫半之

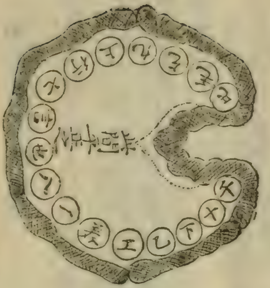
是吹口附手頭之圖也。上邊厚九分鏡徑、用二分、下邊加之一分許

是頭前面之圖也。吹口之上下爲レ筋同二于底一

第十四 帶之圖及製法

帶者全管建二于頭一而撿二束中腰一者也。以レ銀作レ之、形如二竹條一、横厚共一分一厘許、內當二于管一之方平正外圓レ之如レ竹也。節總六、其二者在二于九管工管之上一、餘四節皆隔二一管一因在二于十八七比之管上一

第十五　笙管成ㇾ粧之法

也言千ニ管之管上以ㇾ銀爲ニ逆輪ノ形如ㇾ此。逆輪長大抵八分許。但也管少短言管 又也言 少長千管同ニ于也管ニ也亦一圖管同

二管腰有ㇾ如ニ屏上ノ孔ト、是亦施ニ銀鵐目ヲ、圓木覆ニ金襴ヲ自ㇾ裏塞ㇾ孔、管端亦同。或比管亦施ニ逆輪ヲ、然亦間有耳。用ニ逆輪ヲ者以下帶ニ金損ニ管端ヲ之故ニ也

第十六　簧之製法

簧之金者用ニ響銅ヲ俗曰ニ砂鉢ト、白色者爲ㇾ善　横二分二厘厚二厘許也。長者每管異、乞管七分許、千管四分許、餘者次ニ第此間ト、先計ニ其大ヲ以ㇾ鏟截ㇾ之。簧之圖擧ニ之左ニ　表裏及四方皆以ㇾ砥磨ㇾ之畢作ニ小簧ヲ也。簧之大小同ニ于屏上之次第ニ

小簧者有形質製畢後三ニ分簧面ヲ縱畫ㇾ之、又比ニ于其三分一之二分横ヲ横畫ㇾ之、其圖如ㇾ此、以ニ堅木ヲ作ㇾ盤、或用ㇾ金隨ニ于簧大ニ許ㇾ納ㇾ簧彫ㇾ之、按ニ簧于此中ニ。而認ニ畫處ヲ以ㇾ鏟截ㇾ之、上止ニ于横畫中ニ、下亦少餘ㇾ之不ㇾ截ニ放之ヲ。而認ニ横畫處ノ中一行間截ㇾ之。已上以ㇾ針押ㇾ之可ㇾ截之、先不ㇾ截ニ放之ヲ、表面筋見之時、小簧處之裏面削ニ薄之ヲ、尤可ㇾ令ニ平齊ヲ、而以ㇾ砥磨ニ簧面ヲ、又自ㇾ裏以ニ小刀ヲ切ニ放之ヲ、而又以ㇾ砥磨ㇾ之

鑚之圖

以レ鐵作レ之先爲ニ三角一横一分許也。用ニ此角一截レ簧

小刀之圖

第十七 爲ニ簧聲之上下一法

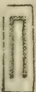
凡簧聲者及レ置レ衡少下者也。故少上聲製レ之、而候レ聲下則削ニ取小簧之先一、上則削ニ取本一也。

私曰、試ニ簧聲上下一之法、左手持ニ簧本一、以ニ右手一彈可ニ吹レ耳而聞レ之也。又試ニ小簧強弱一之法可下以ニ錐先一推動而知上レ之也。是爲レ可レ知ニ其大概一。乞一工ㄏ乙之五管者二律許高聲漉レ之、其餘者一律許高漉レ之也。體源鈔曰、千八上凢一乞之六管者二律高、其餘一律高漉レ之云云

第十八 粘ニ簧于管一之法

粘レ簧用レ蠟、作下曰二燒金一者上圖レ左以レ鐵製レ之炙二溫之一而傳レ蠟以レ之傳二于根之切欠一而粘レ簧。復簧、同

方傳レ蠟令三其間實一、且爲レ令二簧不一レ放也。次引二青石一置レ衡而調レ聲

引二青石一法、簧表切目 如レ此以レ筆引レ之、用レ之則聲音淸和而拂二息滴一、且寒二簧

之切目一息易レ盈、故不レ止二初製時一而後數引レ之、又或有下引二于簧裏一者上

置レ衡法、炙二溫燒金之先一、傳レ蠟以レ之取レ衡置二于小簧之先一、 其圖如レ此。聲上則

多置レ之下則少置レ之。又置レ衡法有レ曰二搔上搔下一、以二燒金之先一衡上 如レ此者

搔下也 亦 如レ此者搔上也、以レ之上二下其聲一

燒金之圖

第十九　蠟製法

蠟者蠟與二松脂一當分合レ之。唐蠟色白者佳也。松脂者用二不レ粘者一　先解二松脂一後合レ蠟、以レ絹漉レ之用。夏可三少過二松脂一也。冬可二少過一レ蠟也

第二十　青石製法

青石者唐金皿納ニ水二錢ニ用レ石徐擂レ之、尤不レ可レ急也。擂レ之至ニ于二時許ニ則止レ之、覆レ蓋乾(ホス)レ之（穿ニ塵入ニ）經ニ二三日ニ則乾(カハク)、而復經ニ二日許ニ則其色青（色青者佳、茶色者惡）而及ニ用レ之時ニ復少滴レ水徐擂ニ起之ニ用レ之（唐金者用ニ色赤石者黒色海石ニ也。俗所謂金付石者也　俗傳鴻巣中有石用レ之最佳也。然終未レ見レ之）引ニ青石ニ筆者用ニ藁尾鼠、或野鼠之走(ハシリ)毛ニ、乃蒔繪筆也。（走毛者背上之毛也）用ニ此筆ニ則引レ之能傳易レ成レ功

第廿一　衡(ヲモリ)製法

衡者以ニ古錢一枚ニ置ニ火上ニ則如レ沫者發也。取レ之爲レ衡也。凡笙聲上下皆加ニ損衡ニ調レ之、故笙師常貯レ之納レ之用ニ金香箱尺ヶ一寸二三分深五六分者ニ也。（身者納レ蠟蓋納レ衡。但蓋裏少傳レ蠟而貼ニ置衡於其上ニ）

第廿二　調之法及調ヘ約(ツヽメル)譜調(ヘヲ)誦覺(ユル)之歌

凡律者雖下以ニ壹越ニ爲レ本、自レ是而隔レ八相生上、然於ニ鳳笙之調ニ則以ニ平調ニ爲レ始、是自ニ平調ニ相生之竹多レ之故也　其次第見ニ之左ニ

先定ニ乙管聲ニ、（正平調）　以レ乙調レ七（正盤渉）　以レ七調レ八（上平調復可レ合試ニ於乙聲ニ）　以レ八調レ行（正黄鐘復合ニ於乙聲ニ）　以レ七調レ一（下盤渉復合ニ於乙聲ニ）　以レ一調レ下（正下無復合ニ於七聲ニ）　以レ行調レ乞（下黄鐘復合ニ於乙聲ニ）　以レ乞調レ凢（正壹越復合ニ於行聲ニ）　以レ凢調

㆑上上壹越復合㆓於行聲㆒　以㆑上調㆑十正双調復合㆓於几聲㆒　以㆑下調㆑千正下無復合㆓於一聲㆒　以㆑下調㆑工下上無復合㆓於千聲㆒　以㆑工調㆑言正上無復合㆓於下聲㆒　以㆑工調㆑美正凫鐘復可㆑合㆑試㆓於言聲㆒　以㆑十調㆑比正神仙　已上

調約譜

乙七八行終　七一下終　行乞几上千終　下千終　下工言終　工美終　十比終

已上二十一字之中同字六也。調㆑之字凡十五字也

調誦覺歌是非㆑見㆓于舊記㆒者㆖、姑設㆑之便㆓于童稚㆒

乙尓七。八行尓ヽミ止。七一下。又行乞尓。几上尓十

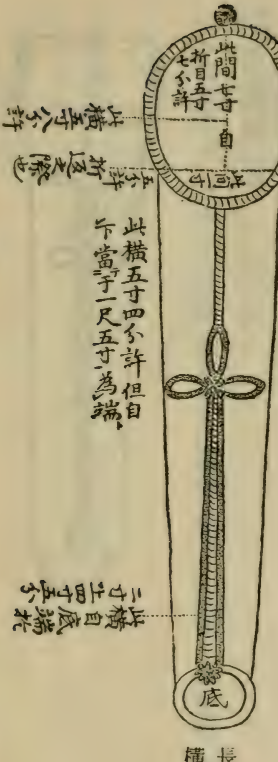
下與利千　又下工言登調置(キ)。工美登調。十比尓天止

第廿三　改㆓笙聲表鳴(ウハナリ)及含聲㆒並再用㆓古簧㆒之法

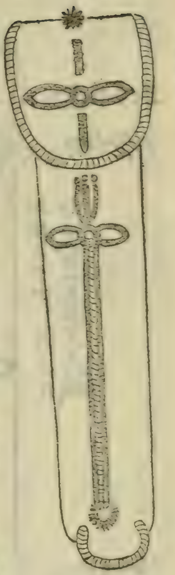
凡呼息表鳴者小簧入㆑裏故也。是以㆓燒金㆒推㆓簧端㆒則小簧出而其聲止、吸息表鳴者小簧出㆑外故也。是以㆓小刀㆒推㆓入簧端㆒則其聲止。又呼吸其表鳴者小簧之下可㆑置㆑衡。又或有㆓根中狹表鳴㆒、然則可㆓少削㆑內也。有㆓含聲㆒者屏上少切下則其聲止也。再用㆓古簧㆒則以㆓熱湯㆒洗㆑之、用㆓小刀㆒舒(シヅカニ)去㆓表裏之垢(アカヲ)㆒可㆑施㆑之

第廿四 笙袋之製法

笙用レ袋者平常之事也。於二晴御遊一則不レ用レ袋、惟々納二于左袖中一著レ座、堂上者著座後六位藏人進レ之也。清涼殿御厨子棚被レ置レ笙亦無レ袋。袋製法、表錦或金襴、裏純子或織色也。縫在二袋上一底以二同緒別切斷者一縫二合之一、縒皆以二五色糸一纏レ之。或以二横五六分平織之緒一縫二包之一袋表與二上邊端一施二總角緒一折二返袋端一掛二合之總角輪一、但表總角結二之輪一、上邊緒長均レ袋而上下有レ襷、長二寸許也。蠟皿者包レ絹結二付之燒金一指二入于結二之頭一、大周圍九分許笙管圏中一而入二于袋一也

長二寸七分
横三寸一二分

右寸法者笙長一尺六寸之圖也。或長管或短管可ㇾ準ㇾ之。横者大抵皆同ㇾ之

第廿五 奏笙時温之法

凡笙管者甚悪ㇾ濕。故數温ニ其頭ニ。因雖ニ御遊時ニ必設ニ火鉢ニ而温ㇾ之以ニ頭中有ニ少煖氣ニ爲ㇾ節。或亦以ニ鏡少煖ニ爲ㇾ節、大温ㇾ之則蠟解簧脱、可ニ能知ニ其節ニ。嚴寒時則曲終之間、雖ニ少時ニ納ニ于左袖中ニ不ㇾ用ㇾ温ㇾ之者、唯酷暑之節耳乎

第廿六 於御前簧放時之法

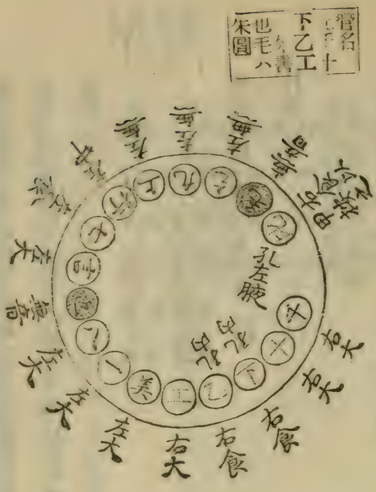
凡尋常奏樂半簧放則改ニ貼之ニ。若於ニ御前ニ放則無ㇾ便ニ于貼ㇾ之。因放ㇾ簧以ㇾ紙塞而奏ㇾ之。凡御遊時可ニ能引ㇾ蠟出座ニ也

第廿七 笙簧強爲ㇾ善且強弱不ㇾ可ニ相交ニ之説

舊記曰、欲レ定（無ニ息僻一謂ニ之定一）レ息者用ニ強簧一勿論也。強弱相交則息難レ調而最不レ可也。每管皆可レ同

云云

第廿八 按ニ管穴一指之圖

管名朱書者右手墨書者
左手朱圓者無音之管也

第廿九 鳳笙合竹

謂二合竹一者非三調之謂一及二于奏一レ之各就二其調一別定二助聲之管一以爲レ文、是所謂合竹也。凡合竹皆用二五管一與二當管一而總六管而律亦六也。然亦有下六管而律止二于五一或止二于四一者上。是六管之中有二同律而倍上倍下之管一者也。於二行管一則以二四管一爲二合竹一與二行管一凡五管而律亦五也。詳擧二于左一

千七イ上言見于鳴鳳集

十管雙調　下下無　八平調　上壹越　七盤涉　行黃鐘
工管上無　美鳧鐘　乙平調　凢壹越　七盤涉　行黃鐘
美管鳧鐘　比神仙　千下無　上壹越　七　行
比管神仙　千下無　八平調　上壹越　七　行

右四管合竹用五管與二當管一總六管而六律也

下管下無　美鳧鐘　千同律上下無　上壹越　七盤涉　行黃鐘
乙管平調　千下無　八同律上平調　上　七　行
一管下盤涉　千下無　乙平調　凢壹越　七同律正盤涉　行

凡管壹越乙平調八平調同律上千下無七行

右四管合竹用ニ五管ニ與ニ當管ニ總六管而五律也

乞管黄鐘下メリ乙平調八平調同律上カリ千下無七盤渉行黄鐘同律正

右一管合竹用ニ五管ニ與ニ當管ニ總六管而四律也

行管黄鐘千下無八平調上壹越七盤渉

右一管合竹用ニ四管ニ與ニ當管ニ總五管而五律也

常合竹覺ニ文字耳ニ之次第者十下乙工行凢乞一比美也 但各已下添ニ文字ニ之次第皆同ニ于上ニ

第三十　當律不レ奪ニ于合竹ニ之説

凡笙聲者用ニ合竹ニ六管同發レ聲、其律混也。而其爲レ主之一律分明而不レ奪ニ于他律ニ、是制レ聲之妙也　今想其故何也、凡合竹者皆用下白ニ當律一上律上カル也。律上者其聲小而律下者其聲大也。大者君也。故小者從以レ是其六者爲レ主、而他律不レ能レ奪レ之也矣。然此管十管之二者異ニ于此ニ、故其説詳擧ニ于左ニ

下管 下無　美 鳧鐘　行 黄鐘　七 盤渉　上 越　上 壹　千 無　上下

乙管 平調　行 黄鐘　七 盤渉　上 越　上 壹　八 調　上 平　千 無　上下

工管 下無　下上　几 壹越　乙 平調　美 鳧鐘　行 黄鐘　七 盤渉

美管 鳧鐘　行 黄鐘　七 盤渉　比 神仙　上 越　上 壹　千 無　上下

一管 下 盤渉　几 壹越　乙 平調　行 黄鐘　七 盤渉　千 無　上下

行管 黄鐘　七 盤渉　上 越　上 壹　八 調　上 平　千 無　上下　此調用二五管一也

几管 壹越　乙 平調　行 黄鐘　七 盤渉　八 調　上 平　千 無　上下

乞管 下 黄鐘　乙 平調　行 黄鐘　七 盤渉　八 調　上 平　千 無　上下

已上八管宮音下ニ於合竹一者也。故能發ニ其宮音一矣

比管 神仙

黄鐘盤渉二律者下ニ於比管ニ之律也、然於ニ此管一能發ニ神仙之聲一、是無ニ前後相生之律一唯神仙之聲鳴而無ニ見奪者一、故能發ニ其宮音一矣

十管雙調 下無 下 行 黄鐘 七盤渉 上 上越 壹 八 上平調

凡吹レ十之時下管下ニ於十管一律而奪ニ十之聲一、然於ニ他調一能合ニ于笛篳篥律一、唯雙調之一調者奪ハレテ于下管一、而宮音不レ正也。除ニ下管一而吹則佳乎

第卅一 合竹七行二管必用之説

合竹者雖ニ諸管更カハルカハル雜ニ用之一、而七行二管者遂不レ除レ之。今考ニ其説一十調之中六管者從レ下自ニ其管一相生之次第上用レ之。而七行二管自在ニ于其中一、餘四管者取ニ合竹一不レ由ニ于相生之次第一。而七行二管必用レ之也。蓋有レ説、未レ暇レ考レ之 因畧焉

十管十 雙上 壹 行 黄 八 平 七 盤 下 下

本朝律者自ニ壹越一歸ニ于雙調一、故如レ此次ニ第之一。已下皆倣レ之

乙管上 壹 行 黄 乙 八 平 七 盤 千 下

一管几 壹 行 黄 乙 平 一 七 盤 下 下

行管上 壹 行 黄 八 平 七 盤 千 下

几管几 壹 行 黄 乙 八 平 七 盤 千 下

乞管乞 行 黄 乙 八 平 七 盤 千 下

右、調者由ニ于隔レ八相生之次第一取ニ合竹一而七行二管自存ニ其中一

下管上壹行黃 平調 此間除 七盞下千下 上無 此間除 美鳧

工管凡壹行黃乙平七盞 下無 此間除 工上美鳧

美管比神 雙調 此間除 上壹行黃 平調 此間除 七盞千下 上無 此間除 美鳧

比管神 雙調 此間除 上壹行黃八平七盞千下 已上五律隔八相生

右四聲之合竹律聲不次第而皆用七行二管者亦有故乎。不得其說耳

第二 音取及調子之譜註

笙譜字之外於音取及調子用之字凡有十四字。左解之

合　用合竹六管之譜也

具　至于聲之半復加奏一管之譜也。假令於奏二管聲則至其餘聲復加一管爲三管、於奏三管聲則至其餘聲復加一管凡爲四管也

丁　打字之畧也。其法無異

卩　叩字之畧也　是似打而少異也　打者輕而叩者重也

戈　殘字之畧也　是止一管殘奏之譜也。假令於奏三管聲至半閒止二管止一管殘奏處用之

禾　移字之畧也。是移ニ于他管ニ之譜也

氶　氣字之畧也。是於ニ吹延之處ニ繼レ息之譜也。二字重書者ニ息繼之譜也

又　放字之畧也　是放レ指之譜也

ｷ　捨字之畧也。是似レ放而少異也。放者不レ繼レ息如ニ自然放者ニ。曰レ捨者必至レ是吹捨易レ息移ニ于他管ニ之譜也　故譜面爲ニ句切ニ

乍　是移ニ于他ニ管之時、不レ關ニ前聲ニ加ニ奏之ニ譜也。以下乍レ吹移ニ于他ニ之義上謂ニ之乍ニ、乍和訓奈加羅

第　是次第加ニ奏之ニ譜也

押　是無ニ異儀ニ押之譜也

色　絕字之畧也。吹切聲音絕之譜也

亇　竹字之畧也。是持一管奏之譜也。在ニ于黃鐘之音取ニ、於ニ他調ニ無ニ此譜ニ乎

已上譜字十四、亦左舉ニ案譜ニ記ニ其法ニ示レ之

譜中ノ點線ハ朱引アリ

乙合　乙ㄱ八|戈　七具　九下

是先作ニ合竹ニ奏レ之而其中除ニ四管ニ殘ニ乙ㄱ八ニ管ニ而加ニ具七ニ凡三管奏レ之而此間打ニ九管ニ之譜也

一合　七戈　行ㄱ下具

是備ニ合竹ニ奏レ之而其中闕ニ五管ニ殘ニ七之管ニ而加レ一而復加レ下凡奏ニ三管ニ次第其之譜也

行凢放九丁第千九具　是行凢二一管吹三放之二而打レ凢而復加レ行加レ凢次第具之譜也

凢作押下鳳合　是作レ押二凢管一下管備二合竹一奏レ之而易レ息之譜也

凢作戈下鳳合　是作レ殘二凢行(カヘル)一管一下管備二合竹一奏レ之而易レ息之譜也

行乞放乞丁千禾美鳳合　是行乞二一管吹二放之一而打二乞管一而移二于行一而加二美管一乙管備二合竹一奏レ之而易レ息之譜也

言戈七。上才。乙竹合　是言管殘而移二于七一吹三切之一而吹レ上吹二捨之一乙管備二合竹一奏レ之而易レ息也句切之處者以二呼吸一爲レ句也

凢鳳合凢戈乙放卩凢鳳合　是凢備二合竹一奏レ之而易レ息凢行一管殘奏而叩レ乙放レ之而凢備二合竹一奏レ之而易レ息之譜也〇愚按謂レ叩則放レ之不レ言而可レ知也重二書叩放一者別無二異法一只叩之耳

乙才色千一ケ第乞乙具　是吹二捨乙一其間斷絕而委二行一管一而次第加二具乞乙一凢三管奏レ之譜也

右所レ記者體源鈔之說也

第卅三　音取有二差別一之說

鳳笙音取凡有二四品一。一曰、音取尋常所レ用者是也。二曰、小音取畧時用レ之乎。三曰、面(ヲモ)音取在二平調雙調黃鐘盤渉一此音取所レ用之說未レ考レ之。四曰、御遊音取當(ソノ)初(カミ)御遊時用レ之乎。近代者不レ用レ之奏二調子一也

第卅四 奏ニ調子一之法

凡鳳笙調子者退吹(ヲメリ)而毎句終五息吹ニ延之一也。蓋二息延吹、二息早細ニ吹レ之 類管者頭取笙先以ニ合竹一吹ニ出之一、而移ニ于他律一時、次管自ニ其句頭一吹ニ出之一也。殘管次第亦倣レ之、至ニ于終句一類管各早止頭取管耳吹ニ終之一也。詳述ニ三管總論卷一 譜面說擧ニ之左一

壹越調子總十三句也。返附有ニ二說一。一曰、吹ニ返于第二句一。二曰、返ニ于第十二句一也

入調者自ニ第五句之中一吹ニ出之一也。此中有下以ニ下管之合竹一吹處六箇處上。自ニ其第五之詞一已下爲ニ入調一也

平調調子總十一句也。返附吹ニ返于第十句之頭一也。此中有下謂ニ蜻蛉返(トンボウカヘシト)一之句上。古譜曰、蜻蛉返者自ニ三句之頭一吹ニ出之一、第三句之中有下以ニ十管之合竹一吹處二箇處上、以レ此爲レ終以二返奏レ之云云

入調者自ニ第四句之中一吹ニ出之一也。此中有下以ニ工管之合竹一吹處上、以レ此爲ニ句頭一也

雙調調子總十五句也。用ニ十六句一時終吹ニ添第三句一。一說用ニ第四句一也。返附及入調之說未レ考レ之

黃鐘調子總十六句也。返附吹二返于第三句之頭一也

入調者自二第六句之中一吹二出之一也。此中有下以二工管之合竹一吹處上以レ此爲二句頭一也

盤渉調子總二十一句也。返附吹二返于第三句之頭一也。古譜曰、第十五句六句名二之亂句一、秘レ之以不二常用一。隨二此説一則返二附于第二句之頭一云云

入調者自二第八句之中一吹二出之一也。此中有下以二工管之合竹一吹處上以レ此爲二句頭一也

太食調子總十句也。返附吹二返于第六句之頭一也

入調者自二第五句之中一吹二出之一也。此中有下以二下管之合竹一吹處上以レ此爲二句頭一也

第廿五　唱歌約レ詞處之大抵

凡唱歌於二乙一乞　之三字一有二約レ詞處與レ不レ約處之差別一、大抵圖二之左一、自餘可レ準レ之

譜中ノ●（ハ朱ナリ

十下下乙。（乙乙乙 約唱　萬歲樂等詞

凢工（一。（一一一 約唱　同詞

工凢（一ㇼ●（一ㇼ 約唱 約唱　五常樂等詞

十下乙(乙丌 約唱　老君子等詞

下乞下(乞丌 約唱　胡飲酒詞等

第卅六　待息及掛息小息之說

待息者於二的的拍子一有二此事一。當二于拍子一不レ替レ息有二延吹處一謂二之待息一。譜面書レ引者則待息之處也

(息替 下 (息替 乞 (息替 々 (待息 丌　(息替 乞 (待息 丌 (息替 々 (待息　餘皆倣之

掛息者延早共有二此事一。不レ替レ息一息吹二連之一謂也。譜面爲二朱引一者則其處也

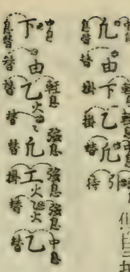
(息替 几 (掛息 工 (息替 一　在二夜半樂青海波等一　(息替 几 (息替 下 (掛息 乙 (掛息 九 (息替　菩薩詞也餘皆倣レ之

小息者於二延拍子一有二此事一。凡延拍子之文者大抵皆當二于詞後一。然間亦有下當二于詞首一之處上。於二其前一替レ息吹レ之、是小息也。曲之始有下當二于詞首一替レ息處上者不レ用二此法一。只曲之中間有下當二于首一處上則用二小息一。於レ此不レ用二小息一則曲聲無レ勢

(息替 几 (息替 一 (息替 (息替 乙 (息替 (息替 十 (息替 (息替　謂之息　在二萬歲樂等一餘倣之

第卅七　譜面火由二字之説

笙譜面書ニ火字由字ニ者示ニ吹品ヲ也。火強吹レ之處也。由者弱吹之處也

但自ニ拍子之前ニ益レ息

胡飲酒詞也
餘倣レ之

輪臺詞也
餘倣レ之

第卅八　笙聲成レ文之説

凡笙譜中下工美イ比之五字者大抵無レ文。十乙一凢乞之五字者必有レ文。而今人雖下於ニ唱歌ニ有レ文處上至ニ管聲ニ率不レ成レ文、是不レ可レ謂ニ良工ニ。能辨ニ唱歌有レ文處無レ文處ヲ、隨ニ唱歌ニ奏レ之可也。然亦專以レ息強爲レ文、則管聲如レ輾只於レ意存レ之則管聲和平也。是笙師第一之習練宜レ止レ心

第卅九　奏レ笙手移並息籠之大意

笙者隨ニ呼吸ニ而移ニ易指ヲ、其法如レ無レ異　然不レ知ニ其習ヲ則拍子不同而毎詞不レ明、故曲體自不レ裕、是皆不レ知ニ指移ニ之失也。其法凡移ニ次管ニ則於ニ其少前ニ放レ指、待レ吹ニ次管ニ息ニ與レ息均下

レ指、毎呼吸皆存二此意一、則指與レ息相應而樂體自優美也。今姑於二拍子前後之間一設二爲意拍子一、而示二其節之大概一耳、見者就レ之益致レ思焉。夫曲聲不レ裕者苦二於拍子一之故也。苦二拍子一者息不レ安之故也。息不レ安者意苦之故也。意苦者指勞之故也。用二右法一則指不レ勞而自應レ節、故意息拍子自安而樂聲優美亦宜哉

几。△△△（於二此間一放二几指一）乞。△△△（於二此間一放二乙指一）下。△△△（於二此間一與二几指一放二下指一）乞。△△△（於二此間一與二一指一放二乙指一）丅。△△△（於二此間一放二一指一）几。△（於二此間一放二六指一）一△（於二此間一放二几指一）乞

已上酒胡子詞也。此圖二放レ指之節一者也。當二于意之三半一放レ指、而應二于吹二次管一之息上下レ持、三角圖則設爲意之拍子也

息籠之法者三管總論卷詳レ之、今擧二其畧一耳。夫笙者以レ簧成レ調者也。故雖二賤工一奏レ之、而聲調則無レ異、惟聲之清濁則不レ同。大抵奏レ之腹與レ頬大動則必有二濁聲一、又意在レ喉亦有二濁聲一、是等事宜レ避レ之。其得二清聲一之法難レ筆二記之一、强言レ之則只如二意有一レ唇乎。然非二必以レ之爲一レ法、其功至則自得二清聲一矣。又息强弱有二大小中之三品一、且有二御遊掛（カヽリ）舞樂掛之異一。今拍子前後之間設二爲意文一以レ之圖二其節一。而是亦示二其大意一耳

小　中大小　中大
◎△△△◎△△△

朱圓拍子之文也。三角圖設二意之文一也

是益レ息之圖也。拍子之文者小息、至二于意之文第二一中至二于意之文中三一大息奏レ之。而小息之處太過レ小、則合竹中有二不レ鳴管一。故雖二息小一而欲三強不レ可二弱息一也　御遊舞樂始中終次第無二異儀一。惟御遊掛者益レ息漸而加レ不レ覺二其益之節一而可也。忌三急益二加之一。舞樂掛者始終最強息而益レ息亦急益レ之、不レ然則於レ和二笛篳篥等一無レ勢、而樂體不レ宜。是御遊舞樂差異也

早於世吹之息法

大　小　大　下
◎　△　◎　△

凡於世吹之曲有二緩急之異一。緩者大抵同二于舞樂掛一。今所レ圖者早於世吹也。每拍子之首必大息而末小也。惟突息則異也

突息之法

是大抵同二于早於世吹一而少異也。於世吹者雖二末小息一而不レ至二于甚細微一。突息者毎息之終極細小也　笙工不レ知二此別一則曲體無二分別一。且佗管皆隨レ笙者也。最宜レ謹為

右所レ圖者姑示二其大意一耳。學者由レ是而通二其意一則可矣。若不レ通二其意一徒拘二于圖一則終無レ得レ之、而見二予妄為之罪一者矣

又吹レ笙息籠有ニ四病一。其一息苛如レ危吹レ之、其二卷レ舌如ニ納レ唾吹一レ之、其三呼吸共窒ニ于息中間一急強吹レ之、其四毎息之末大強吹レ之。已上四者甚禁レ之宜レ誡焉。唯息內外共均、因ニ呼吸一其聲不レ變、穩奏レ之爲レ佳也

第四十　笙聲工夫之事

凡笙聲有下於ニ指邊一鳴者上、有下於ニ帶已上一鳴者上。大抵強吹則其聲上而鳴、息弱則可レ鳴ニ於指邊一。然尋常奏レ之聲不レ由ニ于息強弱一、盡於ニ指邊一鳴、善工奏者必於ニ帶已上一有レ聲、然則聲之上下不ニ必由ニ息之強弱一乎。愚竊想レ之、聲之上下者只在ニ于置レ意之上下一乎。置ニ意于指邊一、則其聲不レ離ニ指邊一。又或特附レ口吹レ之耳、而意無レ所ニ存主一、則亦其聲可レ在ニ指邊一也、以ニ此意一修レ之、則其聲自無ニ下鳴之患一乎。是記ニ予所レ思耳。用レ功久則自有レ得矣

舊記曰、豐原時元笙聲不レ鳴ニ于管孔一、而聞ニ于天一云云、時元者古今之良工也

第四十一　息繼及息枕宇加宇之事

體源鈔曰、鳳笙第一可レ吹ニ息枕一、至ニ于次句之詞頭一不レ絶レ氣、而可レ吹レ之、殊只拍子可ニ能用一レ意、以ニ不レ絶レ音而吹一レ之爲ニ大事一、達者不レ堪以レ之可レ辨焉。又息繼初學者不レ可レ聞レ之、竹移與

息儲初學輩可レ混レ之。又謂ニ宇加宇一當流外無ニ知人一、就レ中十下乙。凢工一之吹樣不レ及レ註、可レ受ニ口傳一云云

宇加宇按疑浮字乎

第四十二　鳳笙吹止之法

奏樂鳳笙之吹止者非ニ其曲吹終而別爲ニ吹止一。至ニ于曲終一止其宮音一管吹殘而加ニ吹止之管一吹レ之、而吹止管雖レ有ニ一管或二管異一、其中必爲ニ呼吸一。音取調子之吹止亦同レ之

壹越　凢殘七具乱

平調　乙殘次第八…七具乱　太食吹止同レ之也

雙調　十殘上具乱

黃鐘　イ殘次第乞…乙具乱

盤涉　一殘次第七…下具乱

第四十三　殘樂之法

於ニ殘樂一止レ笙之法無ニ異儀一、以ニ所レ用宮音之外律一止レ之、是其法也。人欲レ吹ニ止之一時、拍子

文一二許微音奏ニ止之ー。若多用ニ微音ー則曲體柔弱也。次第等在ニ三管總論卷ー

第四十四　於ニ萬秋樂五之帖ー止レ笙之說

笙譜有下至ニ于萬秋樂五帖之半ー止レ笙說上。今考ニ體源鈔ー曰、四天王院供養時、太神氏曰、五帖第七拍子之後自ニ四之文ー於世吹也。豐原氏曰、十拍子以後自ニ半帖之首ー於世吹也。以ニ此二說不ーレ決利秋姑止レ笙。其後如レ右止レ之者凡三箇度也云云

愚按、今所レ傳笙譜謂下於ニ五之帖ー止上レ聲者利秋以來之事乎。凡利秋建曆者乎 於ニ笛篳篥之譜ー無ニ此說ー、唯中古以來笙譜有レ之耳。雖下近世無中據ニ于此說ー者上、而彼笙譜往々世傳、且亦近來妄於ニ笛篳篥之譜ー有下倣ニ記之ー者上。故今述レ之

右鳳笙之卷總四十四章

樂家錄卷之十終

[illegible]

日本古典全集之內

樂家錄 一

編纂者 正宗敦夫

東京市豐島區長崎東町三丁目一六一
發行者 合資會社 日本古典全集刊行會
代表社員 長嶋東一

東京市豐島區長崎東三丁目一五八
印刷者 不二製版印刷所 高瀨淸吉

東京市豐島區長崎東町三丁目一六一
發行所 合資會社 日本古典全集刊行會
振替東京七三〇三二

【非賣品】

昭和十年三月十日印刷
昭和十年三月十五日發行

UNIVERSITY OF TORONTO
LIBRARY

WILLIAM H. DONNER
COLLECTION

purchased from
a gift by

THE DONNER CANADIAN
FOUNDATION

EAST-ASIAN LIB. UNIVERSITY OF TORONTO
3 1761 03125 9187